

التفسير الوسيط للقرآن الكريم

تأليف

لجنة من العلماء

بإشراف

مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر

المجلد الثالث

الحزب السادس والأربعون

الطبعة الأولى ١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

اهداءات ٢٠٠٣

أسرة /معيد الرزاق باشا السنهوري
القاهرة

التفسير الوسيط للقرآن الكريم

تأليف
لجنة من العلماء
بإشراف
بمئة البحوث الإسلامية بالأزهر

المجلد الثالث
الحزب السادس والأربعون
الطبعة الأولى ١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

القائمة
الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية

١٩٨٨

* (فَنبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ ١٤٥) وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً
مِّنْ يَقْطِينٍ ١٤٦) وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ آلَافٍ أَوْ يَزِيدُونَ ١٤٧) فَقَامُوا
فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ ١٤٨)

المفردات :

- (فَنبَذْنَاهُ) : فطرحناه وألقيناه .
(بِالْعَرَاءِ) : بالأرض القفصاء .
(سَقِيمٌ) : مريض ضعيف البدن .
(يَقْطِينٍ) : شجرة القرع وليس لها ساق تقوم عليه .

التفسير

١٤٥ - (فَنبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ) :

ذكر الله - سبحانه وتعالى- في الآيات السابقة أن يونس - عليه السلام - التقمه الحوت وهو مُلِمٌ لأنه حين رأى العذاب لم ينزل بقومه ، وكان قد توعدهم به تركهم وقال : لا أرجع إليهم كاذباً ، ولم يستأذن ربه في تركهم ، ولولا أنه كان من الموابين على تسبيح الله والدعاء لبقي في بطن الحوت إلى يوم البعث ، وفي هذه الآية الكريمة يقول - سبحانه - : « فَنبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ » ، بأن حملنا الحوت على لَفْظِهِ وطرحه في القفصاء الواسع من الأرض لاشجر فيه ، ولا شيء يَغطيه ويواريه من بناء أو سقف ، وهو عليل واهن البدن خائر القوى مما أصابه ، قال ابن عباس : كبذن الصبي حين يولد ، قيل : إنه نبذه على شط رجلة قرب مدينة « نينوى » والله أعلم بمكان طرحه في العراء .

١٤٦ - (وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنْ يَقْطِينٍ) :

أى : وأنبتناها عليه مُظَلَّةً له كالخيمة ، واليقطين : يَفْيِيلُ من قَطَنٍ بالمكان إذا أقام به ، والمراد به على ما جاء عن ابن عباس في رواية : الثَّبَاءُ ، وهو القرع

المعروف أنبتها الله - تعالى - فَعَطَّته ووقَّته غوائل الجو لأنها تجمع خصالاً عدة : برْد الظِّل ، ونعومة اللمس ، وعظم الورق ، وأنَّ الذباب لا يقع عليها كما قيل ، وكان - عليه السلام - لرقَّة جلده بمكته في بطن الحوت يُؤْذِيهِ الذباب ، ومُماَسَّة ما فيه خشونة ، ويؤلمه حر الشمس ، ويستطيب بارد الظل ، فلفظ الله - تعالى - به بذلك ، وذكر الزمخشري أنه قيل لرسول الله : إنك لتحب القرع : قال : أجل هي شجرة أخى يونس .

وذكر القرطبي عن أنس - رضى الله عنه - قال : قُدِّمَ للنبي ﷺ مَرَقٌ فِيهِ ذُبَابٌ وَقَدِيدٌ ، فجعل يتبعُ الذُّبَابَ حول القصعة . قال أنس : فلم أزل أحبُّ الذُّبَابَ من يومئذ . - أخرجه الأئمة - وقيل : اليقطين شجرة التين ، وقيل : الموز ، والأكثر على أنه القرع ، وعلى هذا يكون المولى - سبحانه - قد جعل لهذا القرع ساقاً عالية ليظلله ورقها ، والله على كل شيء قدير .

١٤٧ - (وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ) :

بعد أن أبلى يونس من مرضه ، وعُوفِي من ضعفه ، وصح بدنه ، أرسلناه إلى عدد كبير يقول من يراه : إنهم مائة ألف أو يزيدون في مرأى الناظر ، والغرض الوصف بالكثرة ، وقيل : لَفْظُ « أَوْ » في قوله : « أَوْ يَزِيدُونَ » بمعنى الواو ، أى : ويزيدون مع استمرار التبليغ ، والمراد بقوله - تعالى - : (وَأَرْسَلْنَاهُ) ماسبق من إرساله إلى قومه من أهل نينوى ، حين كُفِّرهم قبل أن يؤمنوا ، وقيل غير ذلك .

١٤٨ - (فَأَمَّنُوا فَمَرَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ) :

فاستجابوا جميعاً لدعوته ، وآمنوا برسالته ، واتبعوا النور الذى أنزل معه بعد أن رأوا أمارات العذاب ، فأبْقَيْنَاهُمْ مُتَعِينِينَ بِمَالِهِمْ وَأَمْلَاكِهِمْ ، آمنين في سربهم ، وبسطنا عليهم نعمتنا إلى الوقت المعلوم حين تنقضى آجالهم . وكان يونس لا يعلم بأنهم آمنوا فرفع عنهم العذاب روى عن عبد الله بن مسعود أن النبي ﷺ قال : « إن يونس وعد قومه بالعذاب ، وأخبرهم أن يأتيهم إلى ثلاثة أيام ، ففرقوا بين كل والدة وولدها وخرجوا ، فجاءوا إلى الله واستغفروا فكف عنهم العذاب ، وغداً يونس ينتظر العذاب فلم ير شيئاً ، فخرج يونس مغاضباً ، فأتى قوماً في سفينة فحملوه .. » انظر القرطبي .

(فَاسْتَفْتِهِمُ الرِّيْكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ ^(١٤٩) أَمْ خَلَقْنَا
 الْمَلَائِكَةَ إِنْتَا وَهُمْ شَاهِدُونَ ^(١٥٠) أَلَا إِنَّهُمْ مِّنْ إِفْكِهِمْ
 لَيَقُولُونَ ^(١٥١) وَلَدَ اللَّهِ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ^(١٥٢) أَصْطَفَى الْبَنَاتِ
 عَلَى الْبَنِينَ ^(١٥٣) مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ^(١٥٤) أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ^(١٥٥))

المفردات :

(فَاسْتَفْتِهِمْ) : فاستخبر كفار مكة توبيخا لهم ، وسلّمهم على سبيل الإنكار عليهم .

(إِفْكِهِمْ) : كذبهم .

(أَصْطَفَى) : اختار ، وهو استفهام توبيخ .

التفسير

١٤٩ - (فَاسْتَفْتِهِمُ الرِّيْكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ) :

أمر الله تعالى نبيه - صلى الله عليه وسلم - في صدر هذه السورة الكريمة بتبكييت قريش وإبطال مذهبهم في إنكار البعث بطريق الاستفتاء في قوله - تعالى - : (فَاسْتَفْتِهِمْ أَمْ أُنْشِدُ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا) ^(١) وساق البراهين الناطقة بأنه سيحقق لامحالة وبين ما سوف يلحقونه عند ذلك من فنون العذاب واستفتى منهم عباده المخلصين ، وفصل - سبحانه - ما لهم من النعم المقيم ، ثم ذكر - سبحانه - أنه قد ضلّ من قبلهم أكثر الأولين ، وأنه - تعالى - أرسل إليهم منذرين على وجه الإجمال ، ثم أورد قصص بعض الأنبياء - عليهم السلام - بنوع تفصيل متضمنة لكل منها ما يدل على فضلهم وعبوديتهم له - عز وجل - ثم أمره ﷺ هنا بتبكييتهم بطريق الاستفتاء عن وجه ما زعموه من نسبة البنات إلى الله - تعالى - وقد قال بذلك

جهنمة ، وينو سلمة ، وخزاعة وغيرهم : تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً ، فجعلوا الله
الإناث ، ولأنفسهم الذكور في قولهم : الملائكة بنات الله ، مع كراهيتهم الشديدة لهن ،
ووأدهن ، واستنكاهن من ذكرهن ، وقد ارتكبوا في ذلك ثلاثة أنواع من الكفر :

أحدها : التخصيم لأن الولادة مختصة بالأجسام ، والثاني : تفضيل أنفسهم على ربه
حيث جعلوا أقل الجنسين في نظرهم له : وأرفعها لهم كما قال تعالى : (وَإِذَا بَشَّرَ أَحَدَهُمْ
بِمَا صَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ)^(١) .

الثالث : أنهم استهانوا بالملائكة وهم أكرم خلق الله عليه ، وأقربهم إليه ، حيث حكموا
عليهم بالأنوثة ، ولو قيل لأقلهم درجة وأدناهم منزلة : فيك أنوثة أو نحوها لئلا لكرامته ،
وللبس لقائله ثوب النمر .

١٥٠ - (أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ) :

إضراب وانتقال من التبيكيت بالاستفتاء السابق إلى التبيكيت بهذا ، أى : بل أخلقنا
الملائكة إناثاً وهم معانين لخلقهم حتى حكموا هذا الحكم الباطل ، فهم من أشرف
الخلائق عند ربه ، وأعظمهم بعدا عن الأنوثة ، وقوله - تعالى - : (وَهُمْ شَاهِدُونَ)
استهزاء بهم ، وتجهيل لهم ، ومثله قوله - تعالى - : (أَشْهَدُوا أَخْلَقَهُمْ)^(٢) فإن هذه الأمور لا تُعلم
إلا بالمشاهدة ، إذ لا سبيل إلى معرفتها بطريق العقل ولا النقل ، فلا بد أن يكون القائل
بأنوثتهم شاهد خلقهم على هذه الصورة ليصح قوله ، ولا سبيل لهم إلى ذلك .

١٥١ ، ١٥٢ - (أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ • وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ) :

استئناف من جهته - تعالى - غير داخل تحت الاستفتاء : يسبق لإبطال أصل مذهبهم
الفساد ببيان أن مبناه الإفك والافتراء القبيح . من غير أن يكون لهم دليل ولا شبهة ،
فإنهم لكاذبون فيما يتدينون به مطلقاً أو في هذا القول . والمعنى : تنبه أيها السامع : إنهم من
كتبهم واختلاقهم يقولون : ولد الله : بقولهم : الملائكة بنات الله ، وهو المنزه

(١) سورة الزمر : الآية ١٧ .

(٢) سورة الزمر : من الآية ١٩ .

عن الوالدية والولدية . وإنهم لكاذبون في هذا الادعاء بشهادة الأدلة على وحدانيته - تعالى - ، والولد يقع على الواحد والجمع والمذكر والمؤنث .

١٥٣ - (أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ) :

أى : أى شئ يحمله على أن يختار البنات - المكروهات في زعمكم - على البنين المحبوبين لديكم وهو - سبحانه - الخالق للبنات والبنين ، ومثل ذلك قوله - تعالى - : (أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُم بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا)^(١٥٣) والاستفهام للإنكار والتوبيخ . والمراد : إثبات إفكهم وتقرير كذبهم ، ولهذا قال تبارك وتعالى :

١٥٤ - (مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ) :

ماذا أصابكم حين حكمتم بغير دليل . كيف تحكمون هذا الحكم الفاسد مع وضوح بطلانه ؟

١٥٥ - (أَفَلَا تَذَكَّرُونَ) :

أنسيتم دلائل القدرة والتنزيه الموكزة في كل العقول ، فلا تتذكرون أنه لا يجوز أن يكون له ولد سخى وقعم في هذا الضلال ؟

(أَمْ لَكُمْ سُلْطَنٌ مُّبِينٌ ^(١٥٦) فَاتُّوْا بِكُنْيَتِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ^(١٥٧) وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْخَنَةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْخَنَةُ إِنَّهُمْ لُمُحْضَرُونَ ^(١٥٨) سُبْحَنَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ ^(١٥٩) إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمَخْلَصِينَ ^(١٦٠))

المفردات :

(سُلْطَانٌ مُّبِينٌ) : حجة واضحة وبرهان على أن الملائكة بنات الله .
(الْجِنَّةُ) : الملائكة لأنهم يستجنون ، أى : يَخْتَفُونَ ويستترون ، أو الجن .

التفسير

١٥٦- (أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُّبِينٌ) :

إضرابٌ وانتقال من توبيخهم بما ذكر بتكليفهم ما لا يدخل تحت الوجود أصلاً ،
أى : بل ألكم حجة واضحة نزلت من السماء بأن الملائكة بناته ، ضرورة أن الحكم بذلك
لا بد له من دليل حسي أو عقلي ، وحيث انتفى كلاهما فلا بد من سند نقلي له سلطان وقوة ،
ولا سبيل إلى ذلك .

١٥٧- (فَاتُوا بِكِتَابِكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ) :

أى : هاتوا برهاناً على ذلك يكون مستنداً إلى كتاب منزل من السماء عن الله - تعالى -
أنه اتخذ ما تقولونه ، ويكون ناطقا بصحة دعواكم إن كنتم صادقين فيها ، والأمر للتعجيز ،
وإضافة الكتاب إليهم للتهكم ، وفي الآيات السابقة من الإنباء عن السخط العظيم ، والإنكار
الشديد لأقاويلهم ، والاستبعاد لأباطيلهم ، وتسفيه أحلامهم ، مع استهزاء بهم وتعجيب
من قولهم ما لا يخفى على من تأمل فيها .

١٥٨- (وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ) :

التفات للغبية للإيذان بانقطاعهم عن الجواب ، وسقوطهم عن درجة الخطاب ،
واقترضاء حالهم أن يُعرض عنهم ، وتُحكى لآخرين جنائياتهم .

والمعنى : استمرأ المشركون غيهم ، وتعادوا في باطلهم وضلالهم ، وجعلوا بين الله
- سبحانه وتعالى - وبين الجن المستورين عن العيون قرابة ومصاهرة ، والله لقد علمت الجن
إن الكفار لمحضرون إلى الله - تعالى - لينالوا جزاء ما ارتكبوا من جرم ، وما اجترحوا من
إثم ، بسبب اعتقادهم الفاسد ، أخرج آدم بن أبي إياس ، وعبد بن حميد ، وابن جرير وغيرهم ،

عن مجاهد قال كفار قريش : الملائكة بنات الله ، فقال لهم أبو بكر الصديق - على سبيل التبكيت - : فمن أمهاتهن ؟ فقالوا : بنات سروات الجن ، وروى هذا ابن أبي حاتم : عن عطية ، أو أريد وجعلوا بينه وبين الجنة نسباً حيث أشركوهم به - تعالى - في استحقاق العبادة ، وروى هذا عن الحسن حيث قال : أشركوا الشيطان في عبادة الله ، فهذا النسب الذي جعلوه .

١٥٩- (سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ) :

أى : تعالى الله ونفلس وتنزه عن أن يكون له ولد ، وعمّا يصفه به الظالمون الملاحدون المقترون من صفات النقص التى لا تليق بمقامه الكريم .

١٦٠- (إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ) :

لكن عباد الله المخلصين وهم المتبعون للحق المنزل على كل نبي ورسول برآء مما يصفه به الكافرون ، وهم ناجون من النار .

(فَإِنَّا نَكُفِّرُكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ ١٦١) مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَتْنَيْنِ ١٦٢
إِلَّا مَنْ هُوَ صَالٍ الْجَحِيمِ ١٦٣ وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ ١٦٤
وإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ ١٦٥ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ ١٦٦ وَإِنْ كَانُوا
لَيَقُولُونَ ١٦٧ لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْأَوَّلِينَ ١٦٨ لَكُنَّا عِبَادَ
اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ١٦٩ فَكْفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ١٧٠)

المفردات :

(فَيَفْتِنَيْنِ) : بمضلين أو مفسدين .

(صَالٍ الْجَحِيمِ) : داخلها ومُقاس حرها .

(الصَّافِرُونَ) : الواقفون في العبادة صغوفًا .

(الْمُسَبِّحُونَ) : المنزهون الله - تعالى - عما لا يليق بجلاله .

(ذُكِّرًا) : كتابًا . أو من يُذَكِّرُنَا بأمر الله أو بكتابه .

التفسير

١٦١، ١٦٢، ١٦٣- (فَإِنْ كُنْمْ وَمَا تُعْبُدُونَ . مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ . إِلَّا مَنْ هُوَ صَالٍ

الْجَبِّيمِ) :

عود إلى خطاب المشركين ، والضمير في (عليه) لله - عز وجل - .

والمعنى : فإنكم ومعبودكم من دون الله ما أنتم وهم جميعًا على الله بفاتنين إلا أصحاب النار الذين سبق في علمه أنهم لسوء اختيارهم يستوجبون أن يصلبوا ويلقوا حرًا ، ومعنى يفتنونهم على الله : يفسدونهم عليه بإغوائهم واستهوائهم ، من قولك : فتن فلان على فلان امرأته أى : أفسدها .

ويجوز أن تكون الواو في قوله : (وماتعبدون) بمعنى مع كما في قولهم : كل رجل وضيعته . والمعنى : فإنكم مع ماتعبدون ، من دون الله (مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ) أى : على الله (بِفَاتِنِينَ) أى : بمضلين مفسدين (إِلَّا مَنْ هُوَ صَالٍ الْجَبِّيمِ) أى : إلا من هو صالح مثلك معذب بالجبم .

قال النحاس : أهل التفسير مجمعون فيما علمت على أن المعنى : ما أنتم بمضلين أحدًا إلا من قدر الله - عز وجل - أن يفضل .

وفيهما من المعاني أن الشياطين لا يعبدون إلى إضلال أحد إلا من كتب الله عليه أنه لا يتدى لسوء اختياره ، ولو علم الله - جلَّ شأنه - أنه يتدى لحال بينه وبينهم .

١٦٤- (وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ) :

هذه الآية وما بعدها من قول الملائكة تعظيمًا لله - عز وجل - وإنكارًا منهم عبادة من عبدهم ، أى : وما مِنَّا إِلَّا لَهُ مقام معلوم في العبادة والعلم والرؤية ، والرجوع إلى أمر الله - تعالى -

فى تدبير العالم مقصور عليه لايتجاوزهُ ،ولا يستطيع أن ينزلَ عنه خضوعاً لعظمته - تعالى -
وخشوعاً لهيبته - سبحانه - وتواضعاً لجلاله - جل شأنه - .

والآية تشير إلى أَنَّ الملَك لا يتعدى مقامه إلى ما فوقه ، ولا يهبط عنه إلى ما دونه ، قال
مقاتل : هذه الثلاث الآيات (وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ) وما بعدها ، نزلت ورسول الله
ﷺ عند سدرة المنتهى ، فتأخر جبريل ، فقال النبي : أهنأ تفارقنى ؟ فقال : ما أستطيع
أن أتقدم من مكانى . وأنزل الله - تعالى - حكاية عن قول الملائكة : (وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ
مَّعْلُومٌ ...) إلى آخر الآيات .

١٦٥ - (وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ) :

أى : وإنا نحن الصَّافُونَ أنفسنا فى مواقف العبودية دائماً ، وقيل : الصافون أقدامنا
فى الصلاة ، وقيل : الصافون حول العرش ننتظر الأمر الإلهى ، وأخرج ابن أبى حاتم عن الوليد
ابن عبد الله بن مغيث قال : كانوا لا يَصْفُونَ فى الصلاة حتى نزلت (وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ) ،
وأخرج مسلم عن حذيفة قال : قال رسول الله ﷺ : « فُضِّلْنَا عَلَى النَّاسِ بِثَلَاثَ :
جُعِلَتْ صُفُوفُنَا كَصُفُوفِ الْمَلَائِكَةِ ، وجُعِلَتْ لَنَا الْأَرْضُ مَسْجِداً ، وجُعِلَتْ لَنَا تَرْبَتُهَا طَهُوراً
إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ ، وليس يصطف أحد من أهل الليل فى صلاتهم غير المسلمين » .

وفى صحيح مسلم عن جابر بن سمره قال : خرج علينا رسول الله ﷺ ونحن فى
المسجد فقال : « أَلَا تَصْفُونَ كَمَا تَصِفُ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا ، فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، كَيْفَ
تَصِفُ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا ؟ قال : يُثِمُّونَ الصُّفُوفَ الْأُولَى . ويتراصُّون فى الصف » . وقال
أبو نضرة : كان عمر - رضى الله عنه - إذا أقيمت الصلاة استقبل الناس بوجهه ثم قال :
« أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ ، اسْتَوُوا قِيَاماً يَرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ هَدًى الْمَلَائِكَةُ ، ثم يقول : (وَإِنَّا لَنَحْنُ
الصَّافُونَ) تأخر يا فلان ، تقدم يا فلان ، ثم يتقدم فيكبر » .

١٦٦- (وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ) :

أى : المنزهون الله عما لا يليق به - سبحانه - ويدخل فيه مانسبه الكفرة إلى الله - تعالى -
وقيل : أى القائلون : سبحانه الله . وأخرج عبد بن حميد وغيره عن قتادة أنه قال :
المُسَبِّحُونَ . أى : المصلُّون . ويقتضيه ما روى عن ابن عباس : أَنَّ كل تسبيح فى القرآن
معنى الصلاة . والأسلوب يُفيد أنهم الموابطون على ذلك من غير فتور ، وخواص البشر لا تخلو
من الاشتغال بالمعاش . وأهل الكلام لا يخلو عن تعريض بالكفرة .

قال الزمخشري : (وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ) أى : الْمُنْزَهُون . أو المصلُّون . والوجه
أن يكون وما قبله وهو قوله : (سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ) من كلام الملائكة حتى يتصل بذكرهم
فى قوله : (وَلَقَدْ عَلِمْتِ الْإِنِيتُ) كأنه قيل : وقد علمت الملائكة وشهدوا : أن المشركين
محضرون يوم القيامة لعقابهم ، وقالوا : سبحانه الله . فنزّهوه عن ذلك . واستثنوا
عباد الله المخلصين ، وبرئوهم منه . وقالوا للكفرة : إنكم وآلهتكم لا تقدرون أن تفتنوا
على الله أحداً من خلقه وتضلوه . إلّا من كان مثلكم ممن علم الله أنهم من أهل النار
لكفرهم . وكيف نكون مناسبين لرب العزة ويجمعنا وإياه جنس واحد . ومانحن إلّا عبيد
أذلاء بين يديه لكل منا مقام من الطاعة لا يستطيع أن يزله عنه خشوعاً لعظمته وتواضعاً
لجلاله . ونحن الصّافون أقدامنا وأجنحتنا لعبادته ، مدعنين خاضعين مسبحين مُجَلِّين
كما يجب على العباد لربهم .

١٦٧، ١٦٨، ١٦٩- (وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ . لَوْ أَنَّا عِنْدَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ . لَكُنَّا

عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ) :

عود إلى الإخبار عن المشركين : بأنهم كانوا قبل بعثة محمد ﷺ يقولون :
لو أنّ عندنا ذكراً ، أى : كتاباً من كتب الأولين الذين أنزل عليهم التوراة والإنجيل ، لأخلصنا

العبادة لله ، ولما كذبنا كما كذبوا ، وخالفنا كما خالفوا ، وقيل : كانوا يشتمون قبل أن تُبعث يا محمد لو كان عندهم من يذكُرهم بأمر الله : وما كان من أخبار القرون الأولى ، ويأتيهم بكتاب من عند الله ، إذا لاتبعوه : ولما حاربوه ، فجاءهم نبي هو خير الأنبياء ، وسيد المرسلين ، ومعه كتاب مُعجز مهيم على سائر الكتب والأخبار ، وهو القرآن الكريم ، كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، حوى الخير والسعادة للبشرية كلها .

١٧٠- (فَكْفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ) :

فجاءهم الكتاب الذي تمنوه وطلبوه فكفروا به ، فسوف يعلمون عاقبة كفرهم ، وما يحل بهم من الانتقام ، وهو وعيد أكيد ، وتهديد شديد على كفرهم ببرهم ، وتكذيبهم لكتابه ورسوله .

(وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ ۖ إِنَّهُمْ لَهُمُ
الْمَنْصُورُونَ ۚ وَإِنَّ جُنَدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ ۚ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ
حَتَّىٰ حِينٍ ۚ وَأَبْصَرَهُمْ فَسَوْفَ يُبْصَرُونَ ۚ أَفَنِعْذَابِنَا
يَسْتَعْجِلُونَ ۚ فَلَمَّا نَزَلَ سَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ ۚ
وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ ۚ وَأَبْصَرَ فَسَوْفَ يُبْصَرُونَ ۚ)

الفردات :

(فَتَوَلَّ عَنْهُمْ) : فأعرض عن كفار مكة .

(حَتَّىٰ حِينٍ) : إلى الوقت الذي أمهلوا فيه ، أو إلى بدر أو فتح مكة .

(يَسَاحَتِهِمْ) : بفنائهم ، والمراد : بهم .

(فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ) : أى : فبئس الصباح صباحهم .

التفسير

١٧١، ١٧٢، ١٧٣ - (وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ • إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ • وَإِنَّ جُنَدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ) :

استئناف مقرر للوعيد ، وتصديره بالقسم لتمام العناية بتحقيق مضمونه ، أى : وبالله لقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين بالنصرة والغلبة على الكافرين ، والكلمة هى قوله - تعالى - : (إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ • وَإِنَّ جُنَدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ) وإنما سماها كلمة وهى كلمات عدة ؛ لأنها لما انتظمت فى معنى واحد كانت فى حكم كلمة مفردة . وقرأ : كلمائنا ، والمراد الوعد بعلومهم على علومهم فى مقام الحجاج ، وملاحم القتال فى الدنيا ، وعلومهم على غيرهم فى الآخرة ، كما قال - تعالى - : « وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ »^(١) ولا يلزم انضمامهم فى بعض المشاهد ، وماجرى على بعضهم من القتل ؛ لأن قاعدة أمرهم وأساسه والغالب منه الظفر والنصرة وإن وقع فى تضاعيف ذلك شوب من البلاء والمحنة ، فالحكم للغالب ، وعن ابن عباس - رضى الله عنهما - : « إن لم يُنصروا فى الدنيا نصروا فى الآخرة » .

١٧٤ - (فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ) :

أى : فأعرض عن كفار مكة ، واصبر على أذاهم لك ، وانتظر إلى وقت مؤجل ، فلما سنجعل لك العاقبة والنصرة عليهم ، والظفر بهم ، وذلك يوم بدر ، أو فتح مكة ، والأشير هو الظاهر ، فإنه ﷺ قد نصر عليهم نهائياً فى فتح مكة ، ودخلوا فى دين الله أفواجا ، وصدق الله إذ يقول : (إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى) فقد أحياهم الله بالإسلام .

١٧٥ - (وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ) :

وأبصر ما يكونون عليه يوم القيامة من العذاب فسوف يُبصرون ما يكون لك من مزيد الثواب ، أو المراد : وأبصرهم يوم القيامة وهم يعذبون ، فسوف يبصرون ويندمون حين لا ينفعهم ذلك ، وفى ذكر ذلك تسلية للرسول ﷺ وتنفيس عنه .

١٧٦ - (أَفَعَذَابُنَا يَسْتَعْجِلُونَ) : استفهام توبيخ :

والمنعى : أسلبوا عقولهم فبعذابنا يستعجلون ؟ فكأنه يقول : لا تستعجلوه فإنه واقع بكم ، إن استمررتم على كفركم وتكذيبكم لرسولكم ، وروى أنه لما نزل (فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ) قالوا : متى ذلك ؟ فنزلت .

١٧٧ - (فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ) :

أى : فإذا نزل العذاب الموعود بساحتهم وحل بهم وهم مصرون على الكفر فبئس صباح المنذرين صباحهم ، روى في الصحيحين : عن أنس - رضى الله عنه - قال : لما أتى رسول الله ﷺ خيبر وكانوا خارجين إلى مزارعهم ومعهم المساجي قالوا : محمد والخميس ، ورجعوا إلى حصنهم ، فقال ﷺ : « الله أكبر خربت خيبر ، إنا إذا نزلنا بساحة قوم (فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ) » .

قال الزمخشري : مثل العذاب النازل بهم بعد ما أنذروهم فأنكروه بجيش أنذر بعض النصحاء قومه بهجومه عليهم فلم يلتفتوا إلى إنذارهم ، ولا أعلنوا أمبتهم ، ولا دبروا أمرهم تدبيراً ينجيهم حتى أناخ بفنائهم بغتة ، فشن عليهم الغارة ، وقطع دابرهم ، وكانت عادة مغاورهم أن يغيروا صباحاً فسميت الغارة صباحاً وإن وقعت في وقت آخر ، وما فصحت هذه الآية ولا كانت لها الروعة التي تحس بها ويروقك موردها على نفسك وطبعك إلا لحيشها على طريق التمثيل . ا . هـ : كشاف يتصرف .

١٧٨ - (وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى جَاءَ) :

أى : أعرض عنهم إلى وقت ينتهى فيه أمرهم ولا تهتم بمعارضتهم وتكذيبهم إياك .

١٧٩ - (وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ) :

أى : أبصر ما يستقبلك ويستقبلهم ، فسوف يرون ما به يستعجلون ، إن استمروا على كفرهم .

والآية تسليية لرسول الله إثر تسليية ، وتأكيده لوقوع ما أنذروا به عقب تأكيد ، مع مافي إطلاق الفعلين عن المفعول من الإيذان بأن ما يبصره - عليه السلام - حينئذ من فنون المسرات وما يبصرونه من أنواع المضار لا يحيط به الوصف والبيان ، ويجوز أن يراد بقوله - تعالى - : (وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ) عذاب الدنيا وعذاب الآخرة .

(سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿١٨٠﴾ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ﴿١٨١﴾ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٨٢﴾)

المفردات :

(سُبْحَانَ رَبِّكَ) : تنزيهاً لربك يا محمد عما يصفه به المشركون .
(الْعِزَّةُ) : الغلبة والقدرة .

التفسير

١٨٠ - (سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ) :

أى : تنزيهاً لله - تعالى - عن كل ما يصفه به المشركون مما لا يليق بكبريائه وجبروته ، مما حكى عنهم في السورة الكريمة « كَاتِحًا ذُ الصَّاحِبَةِ وَالْوَلَدِ » وزعمهم أن الله لن ينصره عليهم وكأنه قيل : سبحان من هو مرببك ومكملك ومن له العِزَّة والغلبة والبطش على الإطلاق عما يصفه به المشركون ، وما يلحقونه به من الأمور التي منها : ترك نصرتك عليهم ، كما يدل عليه استعجالهم بالعذاب والمقصود من قوله : (رَبُّ الْعِزَّة) أَنَّهَا لَهُ - تعالى - وحده ، وما من عزة لأحد من الملوك وغيرهم إلا وهو - عز وجل - ربها ومالكها .

قال الزمخشري : أضيف الرب إلى العزة لاختصاصه - تعالى - بها ، كأنه قيل : ذى العزة ، كما نقول : صاحب صدق لاختصاصه بالصدق .

١٨١ - (وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ) :

تشريف للرسل كلهم بعد تنزيهه - تعالى - لنفسه عما ذكر ، وتنويه بشأنهم وإيدان بأنهم سالمون من كل المكاره ، فائزون بكل المآرب ، لهم أمن الله - عز وجل - في الدنيا ويوم الفزع الأكبر ، لأنهم بلغوا عن الله الشرائع ، ونشروا رسالة السماء إلى الأرض ، وكانوا رواد الناس إلى الصراط المستقيم ، والطريق القويم .

١٨٢ - (وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) :

إشارة إلى وصفه - تعالى - بصفاته الكريمة الثبوتية . بعد التنبيه على اتصافه - عز وجل - بجميع صفاته السلبية . ونلغى : والثناء لله وحده . خالق العالمين ومربيهم على موائد كرمه : القائم على الخلق أجمعين . وقال القرطبي : (الحمد لله رب العالمين) أى : على إرسال الرسل مبشرين ومنذرين . وقيل : على هلاك المشركين . ودليله : « فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ » ^(١) .

قلت : والكل مراد ، والحمد يعم ^١ . اهـ « يتصرف يسير » .

والمراد من هذه الآيات : تنبيه المؤمنين على كيفية تسبيحه - سبحانه - وتحميده والتسليم على رسله - عليهم السلام - ولعلّ توسيط التسليم على المرسلين بين تسبيحه - تعالى - وتحميده لختم السورة الكريمة بحمده - تعالى - على ما فيه من الإشعار بأن توقيفه - تعالى - للتسليم على المرسلين من جملة نعمه الموجبة للحمد .

وهذه الآيات من الجوامع والكوامل ، ووقوعها في موقعها هذا ينادى بأنه كلام من له
الكبرياء ومنه العزة - جل جلاله - وعم نواله ، وقد أخرج الخطيب : عن أبي سعيد قال :
كان رسول الله ﷺ يقول بعد أن يسلم : (سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ •
وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ • وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) وأخرج ابن أبي حاتم : عن الشعبي قال :
قال رسول الله ﷺ : « من سره أن يُكْتَالَ له بالمكيال الأوفى من الأجسر يوم القيامة
فليقل آخر مجلسه حين يريد أن يقوم : (سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ • وَسَلَامٌ
عَلَى الْمُرْسَلِينَ • وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) » .

سورة «ص»

وجه مناسبتها لما قبلها

- ١- سورة « ص » هي كالمتممة لسورة « الصافات » التي قبلها لأنه - سبحانه وتعالى - ذكر فيها بعض الأنبياء الذين لم يذكرهم في السورة السابقة كداود وسليمان عليهما السلام -
- ٢- كذلك لما ذكر - سبحانه وتعالى - في سورة « الصافات » عن الكفار أنهم قالوا : « لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْأَوَّلِينَ » لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ » وأنهم كفروا بالذكر لما جاءهم بدأ - عز وجل - في سورة « ص » بالقسم بالقرآن ذي الذكر ، وفصل فيها ما أجمله هناك من أحوال كفرهم .

ومن دقق النظر في السورتين لاحت له مناسبات أخرى كذكر قصص الأنبياء والمرسلين مع أمهم . وكيف نصر الله الحق وأعز سلطانه . ودمر الباطل وقوض صولجانه .

مقدمة :

سورة « ص » مكية وآياتها ثمان وثمانون آية . وهي السورة الثامنة والثلاثون من سور القرآن الكريم .

بدأت السورة الكريمة بالقسم بالقرآن ذي الشرف على أنه الحق لا ريب فيه . ثم ذكرت أن الذين كفروا ما منعهم عن الإيمان بالله . والتصديق برسوله إلا الأنفة والتكبر على الحق وحجب الجدل والمشاقة والمعاندة لرسوله .

ثم قص الله فيها أخبار الأنبياء والرسل السابقين ليكون ذلك زجراً للكافرين والمكذابين ، وتثبيتاً للرسول وللمؤمنين : وليصبر الرسول على تبليغ الدعوة مهما لاقى في سبيلها من أهوال وأذى .

وذكر الله في هذه السورة ما لم يذكره في سورة « الصافات » ذكر قصة داود ذى القوة في الدين والدنيا ، الأواب الذى دُلِّلَ الله الجبال تسبَّح معه عند إشراق الشمس وآخر النهار ، ودُلِّلَ له الطَّيْرُ تُرَجِّعُ معه التسبيح ، وقوى الله ملكه وآتاه النبوة والقضاء في الخصومات ، ثم تحدَّثت السورة عن خبر الخصم الذين تسوَّروا المحراب على داود ، وقضى بينهم دون تثبيت ومراجعة لأقوال الخصم الآخر حتى يتضح له وجه الحق جلياً ، وعلم داود أن الله امتحنه بهذه القصة ، فاستغفر ربه ، وتخرَّ راکماً وأناب ، فغفر الله له ذلك ، وله عنده زلنى وحسن مآب ، ووَصَّى الله نبيه داود - وهي وصية من الله كذلك لكل الولاة ، والحكام - أن يحكموا بين الناس بالحق المتزل من عنده ، ولا يعدلوا عن ذلك فيضلوا عن سبيل الله ؛ لأنَّ العدل أساس الملك ، وقوام الأمم ، وأمان الشعوب ، ولقد توعَّد الله من ضلَّ عن سبيله ، وتناسى يوم الحساب بالوعيد الشديد ، والعذاب الأليم .

ثم بيَّنت السورة أنَّ من حكمة الله وعده ألاَّ يسوَّى بين المؤمنين والكافرين ، وذكرَت السورة أنَّ الله وهب لداود سليمان الكثير العبادة والإنابة ، ومن أخباره أنه عرَّض عليه بالعشيَّ الخيلَ فقال : إنَّى آثرت حب الخير - أى : الخيل - لأنَّها عِدَّةُ الخير ، وهو الجهاد في سبيل الله ، وظلَّ مشغولاً بعرضها عليه حتى غابت عن نظره ، ثم أمر بردها عليه ليتعرف أحوالها وأخذ يسبح سوقها وأعناقها رفقا بها وحباً لها ، وحديباً عليها ، ولقد امتحن الله سليمان ثلاثاً يفتنرُ ببثَّةِ الملك وعظمته فألقاه على كرسية جسدًا بلا قوَّة يستطيع بها تدبير الملك ، فتنَّبَ لهذا الامتحان فرجع إلى الله وأناب ، وطلب من الله ملكاً لا يبنينى لأحد من بعده . فسخرَ له الوهَّاب الرياح تجرى بأمره ، كما سخرَ الشياطين وجعلها طوع مشيئته .

وعقَّبت السورة على ذلك ببيان ما أعدَّه الله للطَّاعين والمتقين من ثواب وحسن مآب ، وللعاصين والطَّاغين من عذاب وعقاب وشر مآب .

ثم صوَّرت السورة تخاصم أهل النار وتحسرهم حيناً يقولون : (مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا كُنَّا نَعْلَمُ مِنَ الْأَشْرَارِ • أَتَخْلَنَّا مِنْهُمْ سِخْرِيًا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمْ الْأَبْصَارُ) .

وفي السورة يأمر الله رسوله أن يقول للكافرين المشركين به : إِنَّمَا أَنَا مَنَّانٌ وَلَسْتُ إِلَهُهَا ، وما من إلَه إلاَّ الله الواحد القهار ، رَبَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وما بينهما ، مالك جميع ذلك ، ومتصرف فيه ، العزيز الغفار يغفر مع عظمته وعزته . قل لهم يا محمد : إِرْسَالُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ خَيْرٌ عَظِيمٌ وَشَأْنٌ بَلِيغٌ هَامٌ أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ غَافِلُونَ ، لَا تَتَفَكَّرُونَ فِيهِ ، وَلَوْلَا الْوَحْيُ مَا كُنْتُ أَدرى باختلاف المَلَأَ الْأَعْلَى في شَأْنِ آدَمَ - عليه السلام - وخلقه وخلافته ، وامتناع إبليس عن السجود له ، ومحاَجَّتْهُ رَبُّهُ في تفضيله عليه .

وهذه القصة ذكرها الله في سورة « الْبَقَرَةِ » وفي أول سورة « الْأَعْرَافِ » وفي سورة « الْحَجَرِ » وسورة « مَبَاحِجِ » - « وَالْكَهْفِ » وذكرها القرآن هنا لِيَذْكُرَ النَّاسُ بِمَا كَانَ بَيْنَ أَبِيهِمْ آدَمَ وَعَدُوهُ وَعَلُوهُ اللَّهُ إِبْلِيسَ عَلَيْهِ اللَّعْنَةُ ، وَلِيَعْلَمُوا أَنَّ تَكْبِيرَهُ كَانَ سَبَبًا في طرده من رحمة الله إلى يوم القيامة .

وفي ختام السورة يقول الله - تعالى - : قل يا محمد لهؤلاء المشركين : مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَى هَذَا الْإِبْلَاحِ وهذا النصيح أَجْرًا من عرض الحياة الدنيا ، وما أنا من المتكلفين المتصنعين للدَّاعِينَ لِلنَّبِوَّةِ ، وما القرآن الذي نزل علىَّ إِلَّا تذكير وموعظة للعالمين ، ولتعلمنَّ صحة خبره وصدق ما جاء به من وعد ووعد ، وبعث وجزاء ، وعلوم وآيات كونية بعد حين ، عندما تُكْشَفُ الْأَسْتَارُ ، وتُذَاعُ الْأَسْرَارُ أمام من لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(صَّ وَالْقُرْءَانِ ذِي الذِّكْرِ ۝ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ ۝ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ فَنَادَوا وَلَا تَرْحَمْنَاهُمْ حِينَ مَنَاصٍ ۝)

المفردات :

(ص) : اختلف في تفسيره اختلافهم في نظيره من فواتح السور ، فارجع إلى ما كتبناه في صدر سورة « البقرة » .

(ذِي الذُّكْرِ) : ذى الشرف ، أو الذكر : الموعظة .

(عِزَّةٌ) : حمية واستكبار عن الحق .

(وَشِقَاقِي) : ومعاينة ومخالفة .

(قَرْنٌ) : يطلق مجازاً على الأمة .

(فَتَادُوا) : فاستغاثوا وجأروا ، والنداء والجوار : رفع الصوت .

(وَلَاتَ جِبْنَ مَنَاصٍ) : وليس الوقت وقت فرارٍ وخلاص .

والمناص : التأخير والقوت .

التفسير

١- (ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذُّكْرِ) :

(ص) : بالسكون على الوقف عند الجمهور ؛ لأنها حرف من حروف الهجاء مسرودة على منهج التعداد ، ويقول في مثله السلف : الله أعلم بمراده ، وقد فصلنا آراء العلماء في مثله أول « البقرة » وغيرها فارجع إليه ، وقرأ أئمة الحسن وغيرهما « صَادٍ » بكسر الدال ، وأخرج ابن جرير عن الحسن : أَنَّ صَادَ - بكسر الدال منونا - أَمْرٌ مِنْ صَادِي ، أى : عارض ، ومنه الصدى وهو ما يعارض الصوت الأول ، ويقابله بمثله في الأماكن الخالية .

والمعنى : عارض القرآن بعملك ، أى : اعمل بأوامره ونواهيه ، وقال عبد الوهاب : أى : اعرضه على عملك فانظر أين عملك من القرآن .

(وَالْقُرْآنِ ذِي الذُّكْرِ) : قسم أقسم به ربنا - عز وجل - أى : أقسم بالقرآن المشتمل على ما فيه ذكر للعباد ونفع لهم في المعاش والمعاد ، وقيل : ذى الذكر : ذى الشرف والمكانة ، ولا منافاة بين القولين فإنه كتاب شريف مشتمل على التذكير والإنذار ، وجواب القسم

يدل عليه المقام ، أى : وحق القرآن إنه لمُعْجَز ، أو إنه ليجب العمل به ، وقيل : الجواب قوله تعالى : (بَلِِّ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ) .
 ٢- (بَلِِّ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ) :

معنى الآية مع ما قبلها كما يلى : وحق القرآن المشتعل على التذكير والعبرة إنه ليجب الإيمان به ، لكن الكافرين لم يؤمنوا ، لا لَحَظْل وجنود فيه ، بل لأنهم فى استكبار شديد عن اتباع الحق ، وشقاق أى : مخالفة لله ومعاندة ومشاقة لرسوله ، ولذلك كفروا به .

وأصل الشقاق : إظهار المخالفة على وجه المساواة للمُخَالَف ، أو على وجه الفضيلة عليه ، وهو مأخوذ من الشق أى : كأنه فى شق غير شق صاحبه ، فهو يترفع عليه بأن يكون معه فى شق واحد ، ومثله المعادة ، وهو أن يكون أحدهما فى عُدُوَّة والآخر فى عُدُوَّة ، والتعبير بنفى فى قوله تعالى : (فَبِىْ عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ) للدلالة على استغراقهم فيهما ، والتنكير فى (عزة وشقاق) لشدهما .

٣- (كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ فَنَادَوا وَلَوْلَا جِنَّةٌ مِّنَّا) :

وعيد لهم على كفرهم واستكبارهم ببيان ما أصاب أضرابهم ، لتخويفهم بما أهلك به الأمم المكثبة المشكيرة قبلهم بسبب مخالفتهم للرسول ، وتكليبهم الكتب المنزلة من السماء ، وتماديهم فى الشقاق والعناد والكبر .

والمعنى : كثيراً ما أهلكنا قبلهم من أمة مكثبة ، وحين جاءهم العذاب وحل بهم العقاب استغاثوا وجأوا إلى الله بالدعاء والتوبة ، وليس ذلك بمُجَدِّ عنهم شيئاً ، فليس الوقت وقت فرار من العقاب ، ولا وقت هرب ونجاة من العذاب بالتوبة والدعاء ، وما اعتبر كفار مكة بهؤلاء ، بل نادوا فى غيهم وفرارهم من الإيمان ، وأخرج الطسنى عن ابن عباس : أن نافع بن الأزرق قال له : أخبرنى عن قوله تعالى : (وَلَوْلَا جِنَّةٌ مِّنَّا) فقال : ليس بحين فرار .

وعن الكلبي أنه قال : كانوا إذا نقاتلوا فاضطروا قال بعضهم لبعض : مناص ، أى : عليكم بالفرار ، فلما أتاهم العذاب قالوا : مناص ، فقال تعالى : (وَلَوْلَا جِنَّةٌ مِّنَّا)^(١) .

(١) وقال الفراء : النوص : التأخر ، يقال : ناص من قرنه ينوص نوصاً ومناصاً فروزاخ ، ويقال : ناص ينوص إذا تقدم . أضافه .

(وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ ① أَجْعَلُ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ ②) وَأَنْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنْ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ ③ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آلِ الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ ④ أَمْ نَزَّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِي بَلْ لَمَّا يَدْعُونَ عَذَابَ ⑤ أَمْ عَنْدهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ ⑥ أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ ⑦ جُنْدٌ مَا هُنَا لِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزَابِ ⑧)

المفردات :

- (عَجَابٌ) : بالغ الغاية في العجب .
 (الْمَلَأُ) : الأشراف والوجوه .
 (امْشُوا) : سيروا على طريقكم وامضوا على دينكم .
 (الْمِلَّةُ الْآخِرَةِ) : دين النصرانية .
 (اخْتِلَاقٌ) : كذب وافتراء من غير سبقٍ مثله .
 (الْأَسْبَابُ) : المخرج إلى السماء .

التفسير

٤ - (وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ) :

حكاية لأباطيلهم المتفرعة على ما حكى من استكبارهم وشقاقهم ، أى : عجب مشركو مكة من أن جاءهم رسول بشر من جنسهم أى من نوعهم ، والمراد : أنهم علّوا ذلك أمراً عجباً خارجاً عن احتمال الوقوع ، وأنكروه أشد الإنكار ، لا أنهم اعتقدوا وقوعه وتعجبوا منه ، وأعجب العجب أن ينكروا أن يكون الرسول من البشر ، ولا ينكروا أن يكون الإله المعبود لهم من الحجر .

وقال الكافرون : هذا ساحر يجرىء بالكلام الموه الذى يخدع به الناس ، شديد الكذب فيما يسنده إلى الله - عز وجل - من الإرسال والإنزال ، وهل ترى كفراً أعظم ، وجهلاً أبلغ من أن يسموا من صدقه الله بوجه ، وأيّده بالمعجزة الدالة على صدقه ساحراً كذاباً .

وقوله - تعالى - : (وَقَالَ الْكَافِرُونَ) فيه وضع الظاهر موضع الضمير غضباً عليهم وذماً لهم ، وإيضاحاً بأنه لا يتجاسر على مثل ما يقولون إلا المتوغلون في الكفر .

٥ - (أَجْعَلُ الْآلِهَةَ إِلَهاً وَاحِداً إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ) :

أى : أزعّم أن المعبود واحد لا إله إلا هو ، أنكر المشركون ذلك - قبحهم الله تعالى - وتعجبوا من ترك الشرك بالله لأنهم كانوا قد تلقوا عن آبائهم حُبَّ عبادة الأوثان ، وأشربته قلوبهم . فلما دعاهم الرسول ﷺ إلى خلع ذلك من قلوبهم وإفراد الإله بالوحدانية . أعظموا ذلك ، وتعجبوا غاية العجب وأشدّه . وقالوا : (أَجْعَلُ الْآلِهَةَ إِلَهاً وَاحِداً إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ) .

وقيل : مدار تعجبهم عدم وفاء علم الإله الواحد وقدرته بالأشياء الكثيرة الموجودة في هذا الكون الكبير : أخرج الترمذى وصححه عن ابن عباس قال : لما مرض أبو طالب دخل عليه رهط من قريش فيهم أبو جهل فقالوا : إن ابن أخيك يشتم آلهتنا ويفعل ويقول ويقول ، فلو بعثت إليه فنهيته ، فبعثت إليه فجاء النبي ﷺ فدخل البيت وبينهم وبين أبي طالب قدر مجلس فخشى أبو جهل أن يجلس إلى أبي طالب أن يكون أرقاً عليه فجلس في ذلك المجلس فلم يجد رسول الله ﷺ مجلساً قرب عمه فجلس عند الباب ، فقال له أبو طالب : أى ابن أخى ما يال قومك يشكونك ؟ يزعمون أنك تشتم آلهتهم وتقول وتقول ، قال : وأكثروا عليه القول ، وتكلم رسول الله ﷺ فقال :

يا عم ، إني أريدكم على كلمة واحدة يقولونها يدين لهم بها العرب ، وتؤدى إليهم بها المعجم الجزية ففرحوا لكلمته ولقوله ، فقال القوم : ما هي ؟ وأبيك لَنُحْطِئْنَهَا وعشرا ، قال : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ . فقاموا فرعين ينفضون ثيابهم وهم يقولون : أجعل الآلهة إلهاً واحداً إن هذا لشيء عجاب ، وفي رواية : أنهم قالوا : سلنا غير هذا . فقال - عليه الصلاة والسلام - : لوجئتموني بالشمس حتى تضعوها في يدي ما سألتكم غيرها ، فغضبوا وقاموا غَضَاباً وقالوا : والله لنشتعنك ولإلهك الذي يأمرك بهذا .

٦ - (وَانْطَلَقَ الْكَلْبُ مِنْهُمْ أَنْ امْشَوْا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُّ) :

أى : وانطلق الأشراف من قريش من مجلس أبي طالب بعد ما قاله لهم رسول الله ﷺ وشاهدوا صموده في تبليغ الرسالة ، ونشر عقيدة التوحيد ويشوا مما كانوا يرجونه منه - عليه السلام - وكان فيهم : أبو جهل ، والعاص بن وائل ، والأسود بن عبد المطلب ابن عبد يغوث ، وعقبة بن أبي معيط يوصى بعضهم بعضاً - انطلقوا - وهم يتحاورون ويتفاوضون - أن سيروا على طريقكم ، وداوموا على مسيرتكم ، واثبتوا على عبادة آلهتكم متحملين لما تسعون في حقها من القدح .

والإشارة في (إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُّ) إلى ما وقع وشاهدوه من أمر النبي ﷺ وشدة تمسكه بعقيدته من التوحيد ، ونفى ألوهية آلهتهم ، أى : إن هذا لشيء يراد من جهته ، إمضاؤه وتنفيذه لا محالة من غير صارف يلويه ، ولا عاطف يثنيه ، لا قول يُقال من طرف اللسان أو أمر يُرجى فيه المسامحة بشفاعة لإنسان ، فاقطعوا أطعامكم بنزوله على إرادتكم ، واصبروا على عبادة آلهتكم ، وقال القفال : هذه عبارة تذكر التحذير والتخويف .

وقيل في معنى الآية : إن هذا الذي يدعيه من أمر التوحيد أو يقصده من أمر الرئاسة والتروُّع على العرب والعجم لشيء يُتمنى أو يريده كل أحد ، ولكن لا يكون لكلٍ ما يتمناه أو يريده فاصبروا .

والغنى : ليس غرضه من هذا القول تقرير الدين ، وإنما غرضه أن يستولى علينا ، ونكون له أتباعاً ، فيتحكم في أموالنا وأولادنا بما يريد فاحذروا أن تطيعوه .

٧ - (مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْإِلَهِ الْأَخِيرَةِ إِنَّ هَذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ) :

أى : ما سمعنا بهذا التوحيد الذى يدعوننا إليه محمد فى ملّة النصارى آخر المِلَل ، بل سمعنا خلافه وهو عدم التوحيد من أفواه النصارى ، لأنهم كانوا يدينون بالتثليث ويزعمون أنه الدين الذى جاء به عيسى - عليه السلام - ، (إِنَّ هَذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ) أى : ما هذا الذى يدعوننا إليه محمد من التوحيد وترك عبادة الأصنام إلا افتراء من غير سبق مثيل له ، وكذب مصنوع اختلقه محمد وابتدعه .

٨ - (أُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِي بَلْ لَمَّا يَتُوقُوا عَذَابِ) : استفهام لإنكار ، أنكروا اختصاصه بالوحي من بينهم وقالوا : أخصّ محمد بنزول القرآن عليه من بيننا ونحن رؤساء الناس وأشرافهم ؟ وهذا كقولهم : « وَلَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقُرَيْشِيِّينَ عَظِيمٍ » ^(١) وأمثال هذه المقالات الباطلة ترجمة عما كانت تغلّ به صدورهم من الحسد لرسول الله والحقّد عليه أن خصّ دونهم بالرسالة ، وفاز من بينهم بالنبوة (بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِي) أى : ليس كفرهم بالقرآن عن يقين بل هم فى حيرة وتردد وتخبّط فى شأن ذِكْرِي وهو القرآن الذى أنزلته على رسولى ليبلّهم إلى التّقليد ، وإعراضهم عن الأدلة المؤدّية إلى العلم بحقيّته ، وليس عندهم بالنسبة للقرآن ما يقطعون به من النّهم ، فلذا تراهم ينسبونّه إلى السّحر ثارة ، وإلى الاختلاق مرة أخرى (بَلْ لَمَّا يَتُوقُوا عَذَابِ) أى : بل إنهم لم يتحبروا ويتخبّطوا إلا لأنّهم لم يتوقوا عذابى بعد ، فاختروا بطول الإمهال ، فإذا ذاقوه زال عنهم ما بهم من الحسد والشك ، يعنى : أنهم لا يصدقون إلا أن يمسهم العذاب ، فيضطروا إلى التصديق ، ولن يتفهم ذلك حينئذ .

وفى التعبير بلما دلالة على أن ذوقهم العذاب محقق وقريب الوقوع إن لم يؤمنوا .

٩ - (أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ) :

يعنى : أنهم ليسوا بملكي خزائن الرحمة حتى يصيبوا بها من شائخوا ويصرفوها عن شائخوا ، ويتخيروا للنبوة بعض صنائديهم وأشرافهم ، ويترقّعوا بها عن محمد - عليه الصلاة

والسلام - ولما يملك الرحمة وخزائنها العزيز القاهر على خلقه ، الوهاب الكثير العطايا المصيب بها مواقعها . الذى يقسمها على ما تقتضيه حكمته ، يعطى - سبحانه - ما يريد لمن يريد ، وفى هذا إشارة إلى أن النبوة هبة ربانية ومنحة إلهية ليس لأحد من خلقه شأن فيها .

١٠ - (أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ) :

أى : بل أَلَهُمْ ملك هذه الأجرام العلوية ، والأجسام السفلية حتى يتكلموا فى الأمور الربانية ، ويتحكموا فى التدابير الإلهية التى يستأثر بها رب العزة والكبرياء ، فإن كان لهم ما ذكر من الملك فليصعدوا فى المعارج ، وليتدرجوا فى المراقي والمناهج التى يتصل بها إلى السموات ، فليدبروها وليتصرفوا فيها ويعطوا النبوة لمن شاءوا .

وقال الزمخشري وهاتبوه : أى : فليصعدوا فى المعارج والطرق التى تتوصل بها إلى العرش حتى يستولوا عليه . ويدبروا أمر العالم وملكوته الله - تعالى - وينزلوا الوحي على محمد ، وهذا أمر توبيخ وتعجيز .

ثم وعد نبيه النصر عليهم فقال :

١١ - (جُنْدٌ مَا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزَابِ) :

أى : هم جند حقير مهزوم^(١) ذليل قد انقطعت حجتهم فقالوا ما قالوا ، والكلام مرتبط بما قبل (بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ) أى : هم جند حقير من الأحزاب الذين تحزبوا على المرسلين فاستأصلناهم . فلا تهنك عزتهم وشقاقهم فإنهم أهرم جمعهم وأسلب عزهم ، وهذا إيناس للرسول ﷺ وقد فعل بهم هذا فى يوم بدر ، قال قتادة : وعدمهم الله أنه سيهزمهم وهم بمكة فجاء تأويلها يوم بدر .

(١) قسه - كنهه - : شربه وقهره وذله ، والمقموع : المهزوم . ا . هـ : القاموس .

(هُنَالِكَ) : إشارة لبلد وهو موضع تحزبهم لقتال الرسول ، والأحزاب : الجند ، كما يقال : جند من قبائل شتى ، وقال الضراء : المعنى : هم جند مغلوب ، أى : ممنوع من أن يصعد إلى السماء .
وأصل الهزم : غمز الشيء اليابس حتى ينحطم كهزم الشنّ وهزم القيّاء والبطيخ ، ومنه الهزيمة ، كما يعبر عنه بالحطم والكسر .

(كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ ①٧
وَتَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ لَيْكَةِ ①٨ أُولَئِكَ الْأَحْزَابُ ①٩
إِنْ كُلُّ إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ ②٠)

الفرقات :

(الْأَوْتَادِ) : جمع وتد وهو معروف .
(وَأَصْحَابُ لَيْكَةِ) الأيكة : الشجر الكثيف الملتف ، وأصحابها هم قوم شعيب .

التفسير

١٢، ١٣- (كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ • وَتَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ أُولَئِكَ الْأَحْزَابُ) :

استئناف مقرر لمضمون ما قبله ببيان أحوال الطغاة العتاة ، وما فعلوا من الكفر والتكذيب لرسلهم وما قيل بهم من العقاب تعزية للرسول وتسلية .

والمعنى : كذبت قبل هؤلاء قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد ، أى : صاحب الملك المستقر والعرش الثابت ، وأصل ذلك : أن البيت من بيوت الشجر إنما ثبت ويقوم بالأوتاد ، وقال الأسود بن يقر :

ولقد غنوا فيها بأنعم عيشة في ظل ملك ثابت الأوتاد

أو : ذو الأبنية العظيمة والجنود الكثيرة ، وقيل : ذو الأوتاد المعروفة ، كان المنزيون يعلّبون عليها في عهد فرعون .

وقوم لوط وقوم شعيب أصحاب الشجر الكثيف الملتف أولئك الكفار التحزبون على الرسل - عليهم السلام - كما تحزب عليك قومك بامحمد ، ولقد كانوا أعظم من قومك مكانة وأشد قوة وأكثر أموالاً وأولاداً ، فما دفع ذلك عنهم من عذاب الله من شيء لما جاء أمر ربك . وفي ذلك يقول سبحانه :

١٤- (إِنْ كُلُّ إِلَّا كَذَبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابٌ) :

استئناف جيء به تقريراً لتكذيب الأحزاب على أبلغ وجه ، وتمهيداً لما يعقبه ، ولقد ذكر القرآن تكذيبهم على وجه الإجمال في الجملة الخيرية (كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ) ثم جاء بالجملة الاستثنائية وفصله فيها يان كل واحد من الأحزاب كذب الرسل ، لأنهم إذا كذبوا واحدا منهم فقد كذبوهم جميعاً ، لأن دعوتهم واحدة ، وفي تكرير التكذيب وإيضاحه بعد إهامه والتنويع في تكريره بالجملة الخيرية أولاً والاستثنائية ثانياً وما فيها من التوكيد أنواع من المبالغة المسجلة عليهم استحقاق أشد العقاب وأبلغه ، ولذا قال : (فَحَقَّ عِقَابٌ) أى : ثبت ووقع على كل منهم عقابي الذي كانت توجب جنائياتهم ، فأغرق قوم نوح ، وأهلك فرعون وقومه بالفرق أيضاً ، وقوم هود بالريح العقيم . وثمود بالصيحة ، وقوم لوط بالحاصب ، وأصحاب الأيكة بمعذاب الظلة .

(وَمَا يَنْظُرُ هَؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَّا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ ۝١٥)

المفردات :

(وَمَا يَنْظُرُ هَؤُلَاءِ) : وما ينتظرون .

(فَوَاقٍ) الفَوَاقُ : الوقتُ بين الحلبتين .

التفسير

١٥- (وَمَا يَنْظُرُ هَؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَّا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ) :

شروع في بيان عقاب كفار مكة إثر بيان عقاب أضراسهم ، فإن الكلام السابق مما يوجب ترقب السامع بيانه ، والنظر بمعنى الانتظار ، وبما أن القوم لا ينتظرون وقوع

العقاب بهم لكفرهم برسلمهم جعلوا منتظرين له لتحقق وقوعه إن بقوا على كفرهم ، وذلك على سبيل المجاز ، والإشارة بهؤلاء إلى كفار مكة للتحقير ، والمراد بالصبيحة الواحدة : نفخة البعث والقيامة .

والغنى : ما ينتظر هؤلاء الكفار المجرمون من قومك الذين هم أمثال أولئك الطوائف المهلكة في الكفر والتكذيب - ما ينتظرون - شيئاً إلا صبيحة واحدة لاحتجاج إلى تكرير وترديد ، أو مالها توقفت مقدار قواق ناقة ، والقواق : الزمن الذى بين حبلتي الحالب ، ورضعتي الرأضع ، وقيل : هل النفخة الأولى روى عن أبي هريرة قال : حدثنا رسول الله ﷺ ونحن في طائفة من أصحابه ، وذكر حديثاً مطولاً جاء فيه : « يأمر الله - عز وجل - إسرافيل بالنفخة الأولى فيقول : انفخ نفخة الفزع ، فيفزع أهل السموات وأهل الأرض إلا من شاء الله ، ويأمره فيمدّها ويدعها ويطولها يقول الله - تعالى - : (وَمَا يَنْظُرُ هَؤُلَاءَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مِّمَّا لَهَا مِنْ قَوَاقٍ) ١١ : ملخصاً من القرطبي .

وليس المراد أن النفخة نفسها عقاب لهم لعمومها للبشر والعاجز من جميع الأمم ، بل المراد : أنه ليس بينهم وبين العذاب الذى يستحقونه إلا هذه النفخة إن بقوا واستمروا على كفرهم ، وقد لطف الله بهم ولم يستأصلهم كما فعل بكفار الأمم السابقة إكراماً لنبيه محمد ﷺ وفى ذلك يقول الله تعالى : « وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ » (١١) ولأنه سبق فى علم الله أنهم سوف يسلمون ، وقد منّ الله عليهم بالإسلام بعد فتح مكة .

(وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْجِسَابِ (١٦))

المفردات :

(قِطَّنَا) : قسطننا ونصيينا .

التفسير

١٦- (وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ) :

حكاية لما قالوه عند سماعهم تأخير عقابهم إلى الآخرة ، أى : قالوا بطريق الاستهزاء والسخرية : ياربنا عجل لنا قِطَّنَا ونصيبنا من العذاب الذى نتوعدنا به ولا تؤخره إلى يوم الحساب الذى مبدؤه الصيحة المذكورة .

وتصدير دعائهم بالنداء المذكور للإيمان فى الاستهزاء ، كأنهم يدعون إلى ذلك بكمال الرغبة والابتهال ، والقائل - على ما روى عن عطاء - : النضر بن الحارث وهو الذى قال الله فيه : «سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ»^(١) وأبو جهل - على ما روى عن قتادة - وعلى القولين فالباقون راضون عن هذه السخرية ، فلذا جئ بضمير الجمع .

والقِط : القطعة من الشيء ، من قَطَع : إذا قطعه ، ويقال لصحيفة الجائزة^(٢) : قِطٌّ ، لأنها قطعة من القرطاس ، وقد فُسِّرَ بها أبو العالية والكلبي ، أى : عَجِّلْ لَنَا صحيفة أعمالنا لتُنظر فيها ، وجاء فى رواية أخرى : أَنَّهُمْ أَرَادُوا نَصِيبَهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ ، وروى ذلك عن قتادة وابن جبير ، وذلك أَنَّهُمْ سَمِعُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يذكر وعد الله - تعالى - للمؤمنين الجنة فقالوا على سبيل الاستهزاء : عجل لنا نصيبنا منها ، لنستنعم به فى الدنيا . قال الفراء : القِطُّ فى كلام العرب : الحظ والنصيب .

(أَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَادْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ
أَوَّابٌ ١٧) إِنَّا سَخَرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسِيحْنَ بِالْعِشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ ١٨
وَالطَّيْرَ مُحْشُورَةً كُلُّ لَهُ أَوَّابٌ ١٩ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَءَاثَيْنَاهُ
الْحِكْمَةَ وَفَصَّلَ الْخِطَابِ ٢٠)

(١) سورة المارج : الآية ١

(٢) أى : صحيفة الطلاء .

المفردات :

(الْأَيْدِ) : القوة والبطش .

(أَوَّابٌ) : رجَّاع إلى الله ، أو مُسَبِّح .

(الْعَتَمِيُّ) : من زوال الشمس إلى غروبها ، وقال الراغب : إلى الصباح .

(الإِشْرَاقُ) : وقت الضحى ، قال ثعلب : شرقت الشمس إذا طلعت ، وأشرقت إذا أضاءت وصفت ، فوقت الإِشْرَاق وقت ارتفاعها عن الأفق ولذا يقال : شَرِقت الشمس ولما تُشْرِق .

(مَحْشُورَةٌ) : مجموعة ، أو محبوسة في الهواء .

(شَدَدْنَا مُلْكَهُ) : قوَّيناه بكل أسباب القوة .

(الْحِكْمَةَ) : النبوة ، أو كمال العلم والعمل .

(فَصَلَ الْخِطَابُ) الخطاب هنا بمعنى الخصام ، لا شتاله عليه ، أو لأنه أحد أنواعه ، وفصل الخطاب : التمييز بين حقه وباطله .

التفسير

١٧- (أَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَادْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ) :

أى : اصبر يا محمد على مايقوله فيك المشركون من أمثال هذه المقالات الباطلة المؤذية التى حكى القرآن عنهم بعضها فيما سبق ، كقولهم : (هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ) ... إلخ واذكر لهم قصة عبدنا داود - عليه السلام - تعظيماً لأمر المعصية في نفوسهم وتنبيهاً لهم على قبح ما اجترعوا عليه فقاموا به الرسول ، فإن داود - عليه السلام - مع علو شأنه وإيتائه النبوة والملك لما أَلَمَّ بما هو خلاف الأولى رجَّع إلى الله واستغفره مع أنه لم يفعل معصية ، فما الظن بهؤلاء الكفرة الأذليين الذين لم يزالوا على أكبر الكبائر مصرين .

قيل : إن داود قضى بين الخصمين بسماح دعوى أحدهما دون سماع الآخر .

وقيل : المعنى اصبر على قولهم واذكر لهم قصص الأنبياء لتكون برهانا على صحة نبوتك . ذكره القرطبي .

(ذَا الْأَيْدِ) أى : ذا القوة فى الدين والدنيا ، شديد البطش فى مخالفة الله ، كثير الصبر على عبادته وطاعته ، (إِنَّهُ أَوَّابٌ) : لأنه كان رجّاعا إلى الله وطاعته فى جميع أحواله وكل أموره وشئونه ، أخرج الليثكى : عن مجاهد قال : سألت ابن عمر عن الأواب فقال : سألت النبي ﷺ قال : « هو الرجل يذكر ذنوبه فى الخلاء فيستغفر الله تعالى » قال ابن كثير : ثبت فى الصحيحين عن رسول الله أنه قال : « أحب الصلاة إلى الله صلاة داود ، وأحب الصيام إلى الله - عز وجل - صيام داود . كان ينام نصف الليل ، ويقوم ثلثه ، وينام سدسه ، وكان يصوم يوما ويفطر يوما ، ولا يفتر إذا لاقى ، وأنه كان أوابا » والتعبير بعبادتنا لإظهار لشرفه بهذه الإضافة .

١٨ - (إِنَّا سَخَرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعُشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ) :

استئناف لبيان قصته - عليه السلام - ويجوز أن يكون تعليلا لقوته فى الدين وأوابيته إلى الله - عز وجل - وإيثار ذكر لفظ «مع» على «اللام» فى الآية الكريمة لأن تسخير الجبال له لم يكن بطريق التفويض بالتصرف المطلق فيها كسخير الريح لسلطان بل بطريق الاقتداء فى عبادة الله - تعالى - أى : إِنَّا ذَلَّلْنَا لَهُ الْجِبَالَ وَسَخَرْنَاهَا تَسْبِيحَ مَعَهُ آخِرَ النَّهَارِ وَوَقْتَ الضُّحَى . روى عن أم هانئ بنت أبي طالب : أن النبي ﷺ صَلَّى صَلَاةَ الضُّحَى وقال : « هذه صلاة الإشراق » وأخرج عبد الرزاق ، وعبد بن حميد : عن عطاء الخراساني أن ابن عباس قال : لم يزل فى نفسه من صلاة الضحى شيء حتى قرأت هذه الآية (يُسَبِّحَنَّ بِالْعُشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ) وفى رواية عنه أيضا : ما عرفت صلاة الضحى إلا بهذه الآية ، وللعلماء فى صلاة الضحى كلام طويل والحق ستيتها ، وقد ورد فيها - كما قال الشيخ ولى الدين بن العراق - أحاديث كثيرة مشهورة حتى قال محمد بن جرير الطبرى : بلغت مبلغ التواتر ، وذكر الشافعية : أنها أفضل التطوع بعد الرواتب ، لكن النوى قدّم عليها صلاة التراويح ، وأقلها ركعتان ، لخبر البخارى : عن أبي هريرة

أنه - عليه الصلاة والسلام - أوصاه بهما وألا يلدهما . وأخى كمالها: أَرْبَع ، فَيْتٌ ، فثمان .

١٩- (وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلُّ لَهُ أَوَابٌ) :

وفلنا للداود الطير وسخرناها مجموعة من كل صنف ومكان (كُلُّ لَهُ أَوَابٌ) أى : كل واحد من الجبال والطير لأجل تسبيحه رجاء إلى التسبيح ، قال ابن عباس : كان داود إذا سَبَّحَ جاوبته الجبال ، واجتمعت إليه الطير فسبحت معه ، فلجأتها إليه : حشرها . فالمعنى : وسخرنا الطير مجموعة إليه لتسبيح الله معه ، وينجز أن يكون الضمير فى (كُلُّ لَهُ) عائدا على الله - تعالى - لا على داود ، والمعنى : كل من داود والجبال والطير : أَوَابٌ لله - تعالى - ، أى : مسبِّح مرجع للتسبيح .

٢٠- (وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَأَتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصَّلَ الْخِطَابِ) :

وقرينا ملك داود بالهبة ، والتصرة ، وكثرة الجود ، ومزيد النعمة . قال ابن كثير : ذكر ابن جرير : عن عكرمة : عن ابن عباس - رضى الله عنهما - : أن نَفَرَيْنِ من بنى إسرائيل استعدى أحدهما على الآخر إلى داود - عليه السلام - أنه اغتصبه بقرا ، فأنكر الآخر ، ولم يكن للمدعى بيئة ، فأرجأ أمرهما ، فلما كان الليل أمر داود - عليه السلام - فى المنام بقتل المدعى ، فلما كان النهار طلبهما وأمر بقتل المدعى ، فقال : يانبي الله علام تقتلنى وقد اغتصبنى هذا بقرى ؟ فقال له : إن الله - تعالى - أمرنى بقتلك فأنا قاتلك لامحالة ، فقال : والله يانبي الله إن الله لم يأمرك بقتلى لأجل هذا الذى ادعيت عليه ، وإئنى لصادق فيما ادعيت ، ولكنى كنت قد اغتلت أباه وقتلته ولم يشعر بذلك أحد ، فأمر داود - عليه السلام - بقتله فقتل ، قال ابن عباس : فاشتدت هيبته فى بنى إسرائيل وهو الذى يقول الله : (وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ) ولقد ذكر هذا الخبر الزمخشري والآلوسى . (وَأَتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ) : النبوة ، أو كمال العلم وإتقان العمل ، وتطلق الحكمة على إتقان الأمور ، وصاحبها حكيم (وَفَصَّلَ الْخِطَابِ) أى : الفصل فى الخصومات وعلم القضاء ، وروى عن على والشعبي : أنه البيئة على من ادعى واليمين على من أنكر ، وروى عن أبى موسى الأشعرى أنه : أما بعد ، ويقول الآلوسى : والذي يترجع عندى أن المراد بفصل الخطاب : علم القضاء

والفصل في الخصومات ، وهو يتوقف على مزيد علم ، ودقة فهم وتفهم ، وفيه تمييز بين الحق والباطل ؛ وإيتاء الحقوق أربابها ، وهو العدل الذي هو أساس الملك . ويلامحه أثم ملائمة قوله - تعالى - بعد ذلك : (وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ) والله أعلم .

* (وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ ۖ
إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَحْزَنْ خَصِمَانِ بَقِيَ
بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا
إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ ۝ ٦٧)

المفردات :

(وَهَلْ أَتَاكَ) : استفهام يراد منه التعجب والتشويق إلى استماع ما بعده .

(نَبَأٌ) : خبر .

(الْخَصْمُ) : هو في الأصل مصدر خصمه ، بمعنى خصامه أى : جادله ، أو غلبه ، ويطلق

على المفرد والمثنى والجمع ، والمراد به في هذه الآية : الجمع .

(تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ) : تصعدوا سوره وعلوه لينزلوا إلى داود

(الْمِحْرَابَ) في الأصل : صدر المجلس ، ومنه محراب المسجد ؛ لأنه في صدره ، ويطلق

على مكان العبادة .

(فَفَزِعَ مِنْهُمْ) : الفزع : انقباض يعترى الإنسان من الشيء المخيف .

(بَقِيَ بَعْضُنَا) : جار وظلم .

(وَلَا تُشْطِطْ) : ولا تتجاوز العدل وتتخط الحق .

(وَأَهْدِنَا) : دَلَّنَا وَأَرْشَدْنَا .

(سَوَاءَ الصَّرَاطِ) والمراد : الطريق السوى ، وهو من إضافة الصفة للموصوف .

التفسير

ذكر - سبحانه - في الآيات السابقة أن نبي الله داود كان عبدا لله ، قويا في دينه ، توابا ورجاعا إلى ربه ، وأنه - جل ثناؤه - سخر الجبال معه تسبيح في العشى والإشراق وكذلك جمع له الطير كل يقدر الله ويعظمه ، وأنه - تعالى - قوى ملكه وأعطاه القول الحق والمنطق الفصل . ثم أتى - عز علاه - بعد ذلك بتلك القصة العجيبة ، وساقها في كتابه الكريم المنزل لتدل على أن الكمال المطلق لله وحده ، وقدم لها بما يشوق إليها ويجذب إلى الاستماع والإصغاء لها فقال :

٢١ - (وَهَلْ أَنَاكَ نَبِيُّ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ) :

أى : وهل جاءك يا محمد : نبأ هؤلاء الخصماء الذين تسلقوا سور محراب داود وعلوه ، ودخلوا عليه وهو متبذل لربه منقطع لعبادة مولاه ؟

٢٢ - (إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصِمَانِ بَنَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَأَحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصَّرَاطِ) :

فما إن دخلوا عليه حتى خاف وفزع منهم ، إذ لم يأتوا البيت من بابيه ، ولم بمنعهم حراسه وخلمه من الدخول عليه ، فظن - عليه السلام - أنهم يريدون به شرا ، ويقصدونه بسوء ، ولكنهم بادره وقالوا له : لا تخف منا فما أردنا لك كيذا ، ولا أضمرنا لك شرا فشتأنا وأمرنا أن أحدنا قد بنى وظلم صاحبه ، فجئناك ابتغاء أن تحكم بيننا بالحق والعدل ، ولا تتجاوز الحد فتعيد في حكمك وتجور في قضائك ، ونطلب أن ترشدنا وتدلنا على الصراط المستقيم في تلك القضية التي اختلفنا فيها .

ويبدو أن الذى كلم سيدنا داود وطلب منه الحكم بالعدل والبعد عن الجور والظلم هو ذلك الخصم الذى شعر بمرارة الظلم وقداخته ، فأخرجته ذلك عن مرضى القول وجميل النطق .

وكان نبي الله داود - عليه السلام - في احتمال خطأ الخصوم مثالا ، وقلوة حسنة لكل من يحكم بين الناس من حاكم أو محكم ، فلم يبدر منه - عليه السلام - ما يدل على غضبه من القاتل أو استهجانه لما يقول .

(إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةً وَاحِدَةً فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ ۝٧٣) قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجِكَ لِإِي نَعَاجِهِ وَإِنْ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۝٧٤ فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَّكَابٍ ۝٧٥)

للغردات :

(نَعْجَةً) : هى أنثى الضأن ، وتطلق على المرأة مجازا ، لما هى عليه من السكون ، والضعف .

(أَكْفِلْنِيهَا) أى : اجعلنى أكفلها كما أكفل ما تحت يدى ، والمراد ملكيتها ، أو اجعلها كفى ، أى : نصيبى .
(وَعَزَّنِي) : غلبنى .

(فِي الْخِطَابِ) : فى المجادلة والمحاجة .

(الْخُلَطَاءُ) : الشركاء .

(فَتَنَّاهُ) : امتحناه وابتليناه .

(فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ) : سأله المغفرة ، وهى الصفح .

(غَرَّ رَاكِبًا) : سقط وهوى ساجدا .

(وَأَنَابَ) : ورجع إلى الله - تعالى - بالتوبة .

(لَزُلْزُلَى) : لِقُرْبَةٍ وَمَكَانَةٍ .

(مَاتَ) : مرجع في الآخرة .

التفسير

٢٣- ٢٤ (إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْمَةً وَلِيَ نَعْمَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ . قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْمَتِكَ لِيَ أَخِيهِ ...) الآية :

في الآية السابقة طوى ذلك المظلوم شكايته وأجملها ، وفي هذه الآية بسطها وفصلها فقال : (إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْمَةً وَلِيَ نَعْمَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ) اختلف في المراد من قوله : (أَخِي) أيريد أخاه في النسب ، أم صاحبه وأخاه في الإنسانية أم شريكه وخليطه .

وعقب ذلك بأن سجل على أخيه تجاوزه تلك الأخوة فلم يقنع هذا الأخ بما أفاء الله عليه من نعمة اتسعت وجلت وعظمت حيث كان (لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْمَةً) بل ينفس على أخيه ما لديه من تلك النعمة في أحق صورها وهي (نَعْمَةٌ وَاحِدَةٌ) يريد أن يستأثر لنفسه ويضعها إلى ملكه بعد أن تملكته الأثرة واستسلم لضراوة حب الذات ، وصلى رسولنا ﷺ حيث يقول : (لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان ولا يعملُ فاه إلا الثراب ويتوب الله على من تاب) طلب صاحب التسع والتسعين من أخيه الذي ليس له إلا واحدة أن ينزل له منها ، وأن يعطيه إياها ، وكان صاحب التسع والتسعين أقوى في سوق حجه والإدلاء بها في فطنة وبلاغة فغلب شريكه وأخاه وأفحمه في الجدل والمخاصمة فواساه نبي الله داود - عليه السلام - وسلاه بما جاء في قوله - تعالى - : (لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْمَتِكَ لِيَ أَخِيهِ وَإِنْ كَثِيرًا مِّنَ الْخَطَاةِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى الْآخَرِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ) وبين نبي الله داود وأكد له أن كثيرا من الشركاء والخطاة يبغى بعضهم بعضا ولا ينجز من هذا الخلق الجائر والحيث القاسط إلا الذين آمنوا بربهم وعلموا أنه يحاسبهم

على أعمالهم ويجازيهم عليها ، وهم مع إيمانهم هذا قد عملوا الأعمال المرضية والأفعال الصالحة التي تحفظ عليهم إيمانهم من أن يتسرب إليه وهن ، أو يصيبه ضعف ، وزيادة في مواساة هذا المظلوم بين له - عليه الصلاة والسلام - أن هؤلاء المؤمنين الصالحين في قلة قليلة (وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ) أى : ليس شأنك مع خليطك بالأمر الذي لا يماثله أمر ، بل إنه جرى على أكثر ما يفعله المخطئ من غبن وجور . (وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ) وعلم داود - عليه السلام - بدلائل لاحت له أن الله قد امتحنه وابتلاه وظهر له أنه فعل أمرا كان أولى به وأجدر ألا يفعله ، فهو نبي ورسول ، فطلب من الله أن يغفر ذنبه ويصفح عنه وهوى ساجداً وخاشعاً لعظمة ربه معترفاً بذنبه منيباً لبارئته وخالقه (قَفَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ) فقبل الله منه - عليه السلام - توبته وإن له عند ربه المنزلة ومكانة يزلفه بها ويدنيه من رحمته ، وإن له مآباً حسناً ومرجعاً كريماً في الآخرة عند ملك مقتدر .

وقد مضت الآيات السابقة دون ما إشارة إلى الذنب الذي وقع فيه داود فاستغفر ربه منه ، وقد كثر الكلام حول هذا الموضوع ، وتعددت الآثار الواردة فيه ، ومنها :

ما قيل من أن نبي الله داود رأى امرأة أحد جنوده فوقعت من نفسه فأرسل إلى قائده أن يقدم هذا الجندى على التابوت ، وكان من يقدم على التابوت لا يحل له أن يرجع حتى يفتح الله على يديه أو يستشهد ففتح الله على يدي هذا الجندى وسلم من القتل فردة مرة أخرى وثالثة حتى قتل ، فلم يحزن عليه ، وتزوج امرأته .

وهذه الرواية عليها مسحة اليهود الذين دأبوا على النيل من الأنبياء والحط من شأنهم فإن ما ينسب إلى نبي الله داود يفتح أن ينسب إلى بعض المعروفين بالصلاح من آحاد الناس وعامتهم ، فكيف يسوغ أن ينسب إلى أحد الأنبياء كداود - عليه السلام - فمن سعيد بن المسيب والحوارث الأعمور أن علي بن أبي طالب - رضى الله عنه وكرمه الله وجهه - قال : « من حدثكم بحديث داود على ما يرويه القصاص جلته مائة وستين جلدة » وهو حد القذف في حق الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - كما روى أنه حُكِّت بذلك عمر بن عبد العزيز وعنده رجل من أهل الحق فكذب المحدث به وقال : إن كانت القصة

على ما في كتاب الله فالتماس خلافها كذب واختلاق ، فقال عمر - رضى الله عنه - :
لَسَمَاعَى هذا الكلام أحبُّ إلىَّ مما طلعت عليه الشمس .

وقيل : إن نبي الله داود خطب على خطبة أخيه فأثّرهُ أولياء المرأة على الآخر ، وكان ذلك جائزاً في شرعه ، وهذا أيضاً غير لائق بإنسان صاحب مروءة ، فما بالك بالأنبياء صلى الله عليهم وسلم - ؟ .

وقيل : إن داود - عليه السلام - احتجب عن رعيته متبتلاً منقطعاً لعبادة ربه فعوتب في ذلك لأنّه ترك أمر رعيته دون القيام على شأنهم .

قال الإمام ابن عباس - رضى الله عنهما - : إن داود - عليه السلام - جزأ زمانه أربعة أجزاء : يوماً للعبادة . ويوماً للقضاء ، ويوماً للاشتغال بخواص أموره ، ويوماً يجمع فيه بنى إسرائيل فيعظّمهم ويبكيهم ، ففاجشوه في غير يوم القضاء ففزع منهم لأنهم نزلوا عليه من فوق ، وفي يوم الاحتجاب والحرس حوله لا يتركون من يدخل عليه .

وقيل : إن داود - عليه السلام - تعجل ورى بالظلم ذلك الذى سأل نعمة أخيه إلى نعاجه دون تثبت أو شهادة شهود . ودون أن يسمع قول المدعى عليه .

ولعل هذا القائل يؤكد رأيه في الآية بقوله - تعالى - عقبها وصية لداود - عليه السلام - : (يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ) .

ونحن نرى صحة هذا الرأى . والله أعلم .

وقد التزم المحققون من أئمتنا أن الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - داود وغيره منزّهون عن الوقوع في صفائر الذنوب مبرأون من ذلك ، والنسوا المحامل الصحيحة لأمثال هذه القصة ، كالذى قيل في الرأى الأخير أو الذى قبله .

وهذا هو الحق الأبلج والسبيل المستقيم .. وما ذهب إليه هؤلاء المحققون من الأئمة - رضى الله عنهم - هو ما تطمئن إليه القلوب وتنشرح له الصدور ، لأن أفعى ما يتصور حدوثه من الأنبياء هو أن يفعلوا خلاف الأولى بمقامهم - عليهم الصلاة والسلام .

(يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ
بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ
عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٢٦﴾)

الفرادات :

(جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ) : استخلفناك على الملك فيها ، أو جعلناك خليفة لمن كان
قبلك من الأنبياء القائمين بالحق .
(سَبِيلِ اللَّهِ) : طريق الله الحق وصراطه المستقيم .
(نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ) : من النسيان ، وهو إما أن يكون ضد الذكر والحفظ ،
أو يكون بمعنى الترك العمد .

التفسير

٢٦- (يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ
فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ) ... الآية :

نبه الله - سبحانه وتعالى - نبيه داود - عليه السلام - إلى شرف مسئوليته وخطر
وعظم رسالته فقال له : (يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ) الآية ، أى : إنا أقمناك
خليفة عنا في الأرض ، أو جعلناك خليفة فيها لمن كان قبلك من الأنبياء والرسل تسوس وترعى
عباد الله فيها ، وتبلغهم ما أنزل إليك من ربك وتقوم على شأنهم ، فاقض بينهم بالحق
والعدل ولا تمل أو تحد عن ذلك فتتبع هوى نفسك ، فإن اتباع الهوى والميل إلى شهوة
النفس يبعدك عن طريق الله السوى وسبيله المستقيم .

وللتنبية على شناعة الضلال عن سبيل الله وتناهيه في القبح قال له عقب ذلك :
(إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ) .

أى : أن الذين يزولون عن السبيل الحق وصرافه ويطردون عنه لهم عذاب شديد الإيلام ، لأنهم نسوا يوم الجزاء والحساب وهو يوم القيامة ، فعصوا الله وتركوا طاعته فكان لهم هذا العذاب الأليم والعقاب الشديد .

هذا ، وتوجيه الله - تعالى - أنبياءه ورسله بالأمر والنهي والإرشاد والنصح لا يقدح أبداً في عصمتهم ولا ينال من رسالتهم ، فإن النبوة والرسالة لا تنافي دوام التذكير من الله - تعالى - .

ثم بين - سبحانه - أن الحساب والجزاء حق وعدل ونظام يقوم عليه أمر الدنيا وصلاحها واستقامة حالها فقال :

(وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ
الَّذِينَ كَفَرُوا قَوِيلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ ﴿٧٧﴾ أَمْ يَجْعَلُ الَّذِينَ
ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ يَجْعَلُ
الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ ﴿٧٨﴾ كَذَّبُوا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا
ءَايَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴿٧٩﴾)

المفردات :

- (بَاطِلًا) : عبثاً ولعباً دون حكمة .
(قَوِيلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ) : أى : فعذاب يأتيهم من النار .
(كَالْفُجَّارِ) : جمع فاجر ، وهو من ينبعث وينطلق في المعاصي .

التفسير

٧٧ - (وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا) أى : ما أنشأنا السماء والأرض وما فيهما من مخلوقات لا يعلمها ولا يحصيها إلا الله - ما خلقنا ذلك - خلقاً باطلاً خالياً

من الغرض الصحيح والحكمة البالغة ، ولكن خلقناها جميعاً للحق المبين ، وذلك بأن أنشأنا فيها نفوساً وأودعناها العقل والتمييز ، ومنحناها التمكين ، وأبعدنا عنها العلل ، وعرضناها للمنافع العظيمة بالتكليف بعد أن أرسلنا إليها الرسل حتى لا تكون لهم حجة على الله ، وأعدنا لها عاقبة وجزاء ، حسب أعمالها . (ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا) أى : خلقها باطلاً وعبثاً هو ما يظنه هؤلاء الكفار . فى حين أنهم يقرون ويعترفون أن الله هو خالق السموات والأرض مصداقاً لقوله تعالى :- (وَلَكِنَّ مَسْأَلَتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لِيَقُولُنَّ اللَّهُ) لأن إنكارهم البعث والثواب والعقاب يؤدى إلى أنها خلقت عبثاً ، وأن هذا الخلق قد خلا من الحكمة ، ومن جحد الحكمة فى خلق العالم فقد سقاه الخالق وظهر منه أنه لا يعرفه ولا يقدره حتى قدره ، فكأنه غير مقر بذلك (قَوْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ) أى : فعذاب شديد وهلاك يأتبهم من قبل النار التى وقودها الناس والحجارة أعدت لهم بسبب كفرهم .

٢٨ - (أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ) :

بعد أن قرر - جل شأنه - أمر البعث والحساب بما مر من نفى خلق العالم عبثاً انتقل - سبحانه - إلى تقرير ذلك وتحقيقه بإنكار التسوية بين الصالحين والمفسدين ، أى : بل أنجعل المؤمنين الصالحين كالكفرة الذين يعيشون فى الأرض فساداً ؟ أنقص وجودهم جميعاً على الحياة الدنيا دون بعث أو حساب ؟ إن التسوية بينهما تنافى الحكمة وتخالف العدل فيتمين إذاً البعث والجزاء لرفع المصلحين إلى الدرجات العلى ورد المفسدين المضلين إلى الدركات السفلى فى جهنم وساءت مصيراً .

ثم جاء قوله تعالى :- (أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ) انتقالا إلى ما هو أظهر وأوضح فى استحالة التسوية بين الفريقين المذكورين ، أى : بل أنجعل المتقين ككولئك الذين انبعثوا وانطلقوا فى المعاصى لا يردهم وازع من نفوسهم ولا خوف من ربهم ؟ أيسوى الله بينهم دون جزاء حسن لمن اتقى ، وعذاب مقيم لمن كفر وفجر ، إن التسوية بين الفريقين أمر تناباه الحكمة وينافى العدل . (وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ) .

٢٩ - (كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ لِمَا بَيْنَكَ مِنْ بَارِكٍ لِيَذَّبُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبَابِ) :

أى : هذا القرآن الكريم كتاب أنزلناه إليك كثير الخير عظيم المنافع الدينية

والدنيوية لا تنفك عنه البركة ولا يزياله الخير ، أنزلناه إليك ليتفكر هؤلاء وغيرهم في آياته ، وما تشتمل عليه من أمر ونهى ، وإرشاد وهداية ، وقصص حق ، ووعد ووعد لهم لو تدبروا لوقفوا على ما فيها من المعاني الفائقة ، والتأويلات اللاتقة ، والدلالات الواضحة ، ويتعظ ذوو العقول الزاكية الخالصة من شوائب الزيف والفضال .

فلو تفكر هؤلاء وتذكروا أو استحضروا ما هو مغروس في فطرهم لعلموا أن البعث والحساب والجزاء حق ، ولكنهم غفلوا وعموا وصموا .

وفي الآية تعريض بأن هؤلاء الكفرة ليسوا من أهل التدبير ولا من أهل العقول .

(وَوَهَبْنَا لِذَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعَمَ الْعَبْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴿٣٥﴾
إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّفِيفَتُ الْخِيَادُ ﴿٣٦﴾ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ
حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ ﴿٣٧﴾ رَدُّهَا
عَلَى فُطْفَنٍ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ ﴿٣٨﴾)

المفردات :

(وَوَهَبْنَا لِذَاوُدَ سُلَيْمَانَ) : أعطيناه ومنحناه إياه .

(نِعَمَ الْعَبْدِ) : كلمة (نِعَم) تدل على المدح والثناء .

(أَوَّابٌ) : رجاء ، أى : كثير الرجوع بالتوبة إلى الله ، أو كثير الرجوع إلى تسييح الله .

(بِالْعَشِيِّ) العشى : من زوال الشمس عن كبد السماء إلى آخر النهار ، وقيل : إلى آخر الليل .

(الصَّافِنَاتُ) : جمع صافن ، وهو الذى يرفع إحدى يديه ويقف على مقدم حافرها ، وقيل : هو الذى يجتمع بين يديه ويمسحها .

(الْجِيَادُ) : جمع جواد ، وهو الذى يسرع فى مشيه لإسراعاً جيداً .

(حُبُّ الْخَيْرِ) أى : حب الخيل ، لقوله ﷺ : « الخيل معقود فى نواصيها الخير إلى يوم القيامة » .

(فَطَفَيْنَ مَسْحًا) : فجعل يمسح مسحاً .

التفسير

٣٠- (وَوَعَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعَمَ الْعَبْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ ...) :

تشير هذه الآية إلى قصة سليمان بن داود - عليه السلام - .

ومعنى الآية : وأعطينا داود ابنه سليمان وورثناه إياه ، وكان سليمان حقيقاً بتلك المنزلة وجليلاً بهذه الوراثة المباركة ، فقد أنشئ عليه ربه فقال : (نِعَمَ الْعَبْدِ) ، فوصفه بِالْعَبُودِيَّةِ ، وَالْعَبُودِيَّةُ من أشرف الصفات وأسمى النعمت : فقد نعت بها سيد الخلق رسولنا ﷺ قال - تعالى - : (سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ)^(١) ، وقال ﷺ : « أفلا أكون عبداً شكوراً » ، كما وصف سليمان بأنه - عليه السلام - كان كثير الرجوع إلى ربه يتوب إليه مما عساه أن يكون قد بدر منه من فعل غير الأولى ، أو أنه كان يكثر الرجوع إلى تسبيح الله وتفريجه .

٣١- (إِذْ عَرَضَ عَلَيْهِ بِالْعَاقِبِ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ) :

أى : اذكر يا محمد ما كان من أمر سليمان فى استعراضه الخيل فى منتصف النهار ، تلك الخيل التى وصفت بالصفون والجودة فجعلت بين وصفين محمودين ، فإذا وقفت كانت ساكنة مطمئنة فى موقفها ، وإذا جرت كانت سراًها خفافاً فى جريها .

وقد عرضت جل سليمان - عليه السلام - ليعلم ويقف على مدى قدرتها وقوتها وحسن تدريبها على خوض المعارك التي يتطلبها صاحب رسالة وملك ، فيغزو بها أعداءه ويؤمن حدوده ويبعث الرعب في قلوب من تحنثهم أنفسهم أن يعتدوا على ملكه .

٣٢- (فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي) أى : فقال : إني آثرت حب الخير بسبب ما هو مذكور ومسطر في كتاب ربّي وهو التوراة من مدح ربط الخيل وإمساكها على الثغور والحدود في مواجهة الأعداء فذكر - عليه السلام - أنه لا يحبها لأجل زينة الدنيا وزخرفها ونصيب النفس وحفظها وشهواتها وإنما أحبها لأمر الله - تعالى - وإعزاز دينه .
(حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ) أى : حتى غابت عن بصره - عليه السلام - .

٣٣- (رُدُّوهَا عَلَى فَعْلَقٍ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ) :

أمر سليمان - عليه السلام - الراضين للخيل والقائمين على شأنها أن يردوها ويعيدوها إليه ، فلما عادت جعل يمسح سوقها وأعناقها تشريفاً وإعزازاً لها وشفقة عليها وإظهاراً لمكانتها ، إذ هي من أعظم ما يساعد المجاهد ويعاونه في دفع عدوه والانتصار عليه ، وقد أبدى - عليه السلام - كمال التواضع في مباشرة ذلك الأمر بنفسه . وهكذا يضرب الأنبياء الأكال لأقوامهم وأتباعهم لينتسوا بهم .

(وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَداً)

(ثُمَّ أَنَابَ) ﴿٣٤﴾

المراد :

(فَتَنَّا) : ابتلينا وامتحنا .

(جَسَداً) : جسد إنسان .

(أَنَابَ) : رجع إلى ربه .

التفسير

٣٤ - (وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ) الآيات :

خير ما ورد في تفسير هذه القصة ما قاله رسولنا محمد ﷺ حيث قال :
« قال سليمان : لأطوفن الليلة على سبعين امرأة كل واحدة تأتي بفارس يجاهد
في سبيل الله ، ولم يقل : إن شاء الله ، فطاف عليهن فلم يحمل إلا امرأة جاءت
بشق رجل ، والذي نفس محمد بيده لو قال : إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله
فرسانا أجمعون » فكانت هذه فتنة سليمان إذ أنه لم يقل : إن شاء الله ، وهذا هو الصحيح
الذي جاء به الصادق المصدوق - عليه الصلاة والسلام - : أخرجه البخاري وغيره عن
أبي هريرة .

أما ماورد من أنه ولد له ابن فقالت الجن والشياطين : إن عاش له ولد لئلقين منه
مالقينا من أبيه من البلاء ، فأشفق سليمان - عليه السلام - منهم ، فجعل ابنه وطره (حاضنته)
في السحاب من حيث لا يعلمون فلم يشعر إلا وقد ألقى هذا الابن على كرسية ميتا ، تنبئها
إلى أن الحذر لا ينبجى من القدر ، وعوقب على ترك التوكل على الله ، فهذا خبر غير موثوق
به ولا تطمئن إليه النفس ، لأن تسخير الريح كان بعد الفتنة .

(وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَداً ثُمَّ أَنَابَ) :

أى : وقدم هذا الشق إلى سليمان وطرح على كرسيه فألقى الله في روعه وقذف في
قلبه أنه قد فتن وامتنحن وابتلى ووقف على سبب ذلك ، فكان أن أناب إلى الله ورجع إلى
ربه تائباً مستغفراً عن هذه الزلة التي فرطت منه ، وهى أنه قد نسى أن يتجه إلى ربه في منحه
تلك الذرية التي تعينه على الجهاد في سبيل الله « بأن يقول : إن شاء الله » .

وجاء العطف (بشم) في قوله - تعالى - : (ثُمَّ أَنَابَ) التي تدل على التراخي والبعد
لأنه لم يقع الاستغفار عقب حدوث الزلة ، فإن سليمان - عليه السلام - لم يعلم الداعى
إلى الاستغفار والإنابة عقب ما وقع منه من ترك قوله : إن شاء الله إلا بعد أن وضعت
له إحدى نسائه شق رجل ، وكان بين طوافه على نسائه وتركه ذكر المشيئة وبين إلقاء
الشق على كرسيه زمن طويل ، فناسب أن يعطف بشم ، وهذا بخلاف قصة داود - عليه السلام -

فقد جاء العطف فيها بالقاء التي تدل على القورية وسرعة المبادرة ، لأنه علم أن الله قد فتنه وابتلاه ، ومن فور علمه استغفر وأناب لأن اللاحق في هذا المقام المسارعة إلى الإنابة .

(قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي ^{٤٤})
 إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ (٤٥)

الفردات :

(لَا يَنْبَغِي) : لا يتيسر .

(مِن بَعْدِي) : من دوفى .

التفسير

بين - سبحانه - إنابة سليمان ورجوعه إلى ربه بقوله : (قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي) دعا سليمان ربه أن يغفر له ويصفح عنه ولا يعاقبه أو يحاسبه على ما بدر منه من ترك ما هو أولى به أن يفعله ، وقدم - عليه السلام - الاستغفار - وإن كان مقصوداً لذاته - ليكون وسيلة إلى طلب الملك ، فمن كمال العبودية أن يقدم الإنسان الاعتراف بالذنب والاستغفار منه ليمحي أثره ويكون دعاؤه أرجى للقبول ، ثم طلب - عليه السلام - من ربه أن يمنحه ملكاً عظيماً لا يدانيه ملك أحد غيره ، ولا يسلب منه ويعطى لسواه ، وقد طلب سليمان ذلك من ربه واستوهمه إياه ، لتكون استجابة الله له أمانة على قبول إنابته وعلامة على غفران الله له ما تركه من النطق بقوله : إن شاء الله عندما أحب أن تأتي نساؤه بفقرسان يجاهلون في سبيل الله كما مر بيانه .

وقيل : إن سليمان - عليه السلام - لم يطلب من ربه هذا الطلب إلا بعد أن أمره الله بطلبه لأنه - سبحانه - علم أنه لا يستطيع أن يضطلع بهذا الملك ويقوم على تصريف

أمره وسياسته وتدبير شأنه أحد غير سليمان، فكان أن امتثل سليمان وطلبه من ربه فاستجاب له ومنحه إياه .

وجاء قوله - تعالى - : (إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ) اعترافا مؤكدا من سليمان بأن الله - جل علاه - هو وحده صاحب العطاء الواسع الكثير وليس ذلك لأحد سواه .

(فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ ٣٦)
 وَالشَّيْطَانِ كُلَّ بَنَاءٍ وَخَوَاصٍ ٣٧ وَءَاخِرِينَ مُقَرَّنِينَ
 فِي الْأَصْفَادِ ٣٨ هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ٣٩
 وَإِنَّا لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنِ مَثَافٍ ٤٠)

المفردات :

- (فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ) : فذلّلناها ويسرناها له .
 (رُخَاءً) : لينّة طيبة لا تنزعزع ولا تضطرب ، وقيل : طيبة له لا تمتنع عليه .
 (حَيْثُ أَصَابَ) : حيث قصد وأراد .
 (الْأَصْفَادِ) : جمع صفد ، وهو ما يوثق به الأسير من قيد أو غل .
 (مُقَرَّنِينَ) : مجموعين في قيد واحد يضمهم .
 (فَامْنُنْ) : فتأنم على من شئت .
 (أَمْسِكْ) : احبس وامنع من شئت .

التفسير

٣٦- (فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ) :

في هذه الآية الكريمة دلالة على أنه - سبحانه - استجاب لسليمان فور الفراغ من

دعائه فجاء قوله- تعالى:- (فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ) بالفاء التي تدل على الترتيب والتعقيب ، أى أن الله - تعالى - ذل ويسر له الريح فور دعائه تطيع أمره ولا تتأني عليه فتسير وتجرى بأمره حيث يريد ويقصد سيرا لنا لا اضطراب فيه ولا اهتزاز وذلك مع شدة سرعتها ، وعصفها في جريها ، فقد جمع الله له فيها بين اللين وسرعة الجرى ، وهما لا يجتمعان غالبا؛ لأن السير الشديد يكون معه الاضطراب والتزعزع عادة . .

٣٧ ، ٣٨ - (وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ • وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ) :

وسخر الله له الشياطين وهم مرده الجن وعتاتهم سخر له بعضهم فى أعماله ، فبنوا له ماشاء من محاريب وثمانيل وجفان كالجواب وقلود راسيات . وسخر له بعضا آخر يغوص فى البحار يجلبون له ما استتر فيها من كريم ماتحتويه من اللؤلؤ والمرجان ، وسلطه الله على من يرى أنه مدمر ومؤذ فقرن وجمع بعضهم ببعض فى أصفاد وقيود ، أو أحكم قيد كل واحد منهم على حدة اتقاء شرهم ومنعا لضررهم .

٣٩- (هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ) :

وقال له ربه - عقب تسخير الشياطين له تفضلا عليه - : هذا عطائونا ومنحتنا إليك أطلقنا فيه يديك ، فامنح من شئت وامنع من أردت ، فلانسألك عن ذلك ولا نحاسبك عليه ، أنت فى خيار من أمر هؤلاء الشياطين فأمسك من شئت فى خدمتك ، وقيد من أردت من المردة فى أصفادك ، وأطلق سراح من تحب ، فلا عتاب ولا تثريب عليك ، يقول الله ذلك وهو يعلم حسن تصرفه فيما فوضه إليه .

٤٠- (وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ وَحَسْبَ مَآبٍ) :

أى : وإن لسليمان عندنا لقربى ، وكرامة عظيمة مع ما أنعمنا به عليه من الملك العظيم ، وله حسن مرجع ومولى فى الجنة ، فله عز الدنيا وسعادة الآخرة ، لاستحقاقه ذلك عند ربه .

(وَأَذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ
 يَنْصُبْ وَعَذَابٌ ٤١) أَرْكَضْ بِرَجْلِكَ هَذَا مُغْتَسِلٌ بَارِدٌ
 وَشَرَابٌ ٤٢) وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا
 وَذِكْرَىٰ لِلْأُولَى الْأَلْبَابِ ٤٣) وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاصْرِبْ بِهِ
 وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعَمَ الْعَبْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ ٤٤)

المفردات :

(يَنْصُبْ) : بمشقة وتعب .

(وَعَذَابٌ) : ضرر وألم .

(ارْكُضْ بِرَجْلِكَ) الركض : الدفع القوي ، أى : ادفع واضرب برجلك الأرض ضرباً
 شديداً قويا .

(وَذِكْرَى) : وتنبيهها وتذكيرها .

(لِلْأُولَى الْأَلْبَابِ) : لأصحاب العقول الرشيدة .

(ضِغْثًا) : حزمة من حشيش أو نحوه .

(وَلَا تَحْنَثْ) الحنث : الخلف في الحلف وعدم الوفاء به .

التفسير

٤١- (وَأَذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ يَنْصُبْ وَعَذَابٌ) :

أى : واذكر - يا محمد - قصة أيوب وابتناء الله له بالمرض والمشقة والألم ، ليكون
 - عليه السلام - مثالا كريما يحتلّيه ويتألم به كل من تصيبه مصيبة في نفسه أو ولده أو ماله
 لينال جزاء الصابرين الذين وعدهم الله بالجزاء العظيم بقوله - تعالى - : «أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ

صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأَوَّلُكَ هُمُ الْمُهْتَنُونَ ^(١) .

أو اذكر قصته - عليه السلام - في نفسك لتكون عوناً لك على الصبر على ما تلاقيه وتكابد به من هؤلاء الضالين المعاندين المشركين - اذكر - أن الشيطان قد وسوس له ليثنيه عن يقينه وينال من طمأنينة قلبه بما يلح في الوسوسة ودعوة أيوب إلى القنوط واليأس من رحمة ربه ، وكان هذا الأمر قاسياً وشديداً على أيوب مع مرضه وعنته ، فضلاً عن تسلط الشيطان على أتباعه حتى فتن بعضهم في دينه ، وردده إلى الكفر بعد أن غرس في نفوسهم أن الأنبياء لا يبتلون ولا يمرضون ، وأن أيوب مادام قد أصابه المرض ومسه الضر فليس بنبي ولا رسول ، كما تسلط ذلك اللعين على آخرين حتى قالوا : ما ابتلى الله أيوب إلا للذنوب أصاب أو جرمة اقترف ، فكان أيوب يعانى من مشقة تسلط الشيطان عليه بالوسوسة بالقنوط من رحمة الله ، كما يعانى ويتألم لفتنة أتباعه وتفرقهم عنه وتشككهم في رسالته .

وكان أيوب - عليه السلام - في قمة الأدب مع ربه فجاء هنا حكاية عنه قوله - تعالى - : (أَنَّى مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ) وجاء في سورة الأنبياء قوله - تعالى - : (أَنَّى مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ) ^(٢) فلم يزد - عليه السلام - أن نادى ربه وبسط شكاته فحسب ، وفوض أمره إلى ربه راضياً بما يقضيه فيه ، وما يقدّر عليه ، فلفظ به - سبحانه - واستجاب إلى ما تنوق إليه نفسه ويطمئن به قلبه من أن يذهب مرضه الذي أتعبه ونال من جسمه وحط من قوته ، وأن يصرف الشيطان عنه وإن كان لا ينال من عقيدة الأنبياء ولا من عباد الله الصالحين .

٤٢ - (اِرْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ) :

أمره - تعالى - أن يضرب الأرض برجله ضرباً قوياً بقوله : (اِرْكُضْ بِرِجْلِكَ) فامتثل وضربها فنبعت عين ، فقال له - سبحانه - : (هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ) فاغتسل - عليه السلام - فذهب سقمه وصح بدنه وشرب فاطمأً ظمأه .

(١) سورة البقرة ، الآية : ١٥٧

(٢) سورة الأنبياء ، من الآية : ٨٣

٤٣ - (وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذَكَرَتْنِي لَأُولِي الْأَلْبَابِ) :

وبعد أن اكتملت له العافية من الله عليه وهب له ما كان قد تفرق عنه من ولده ، وبارك له فيهم فضاعفهم له وأعطاه كثير المال وجيل الخير ، وكل ذلك كان من رحمة الله وفضله عليه إذ سلب الله عليه البلاء فصبر ، ثم أزال عنه ما نزل به ووصله بالآلاء والنعماء ، وذلك تنبيها للنوى العقول الرشيدة والبصائر النافذة والقلوب السليمة على أن من صبر ظفر ونال الجزاء الحسن .

٤٤ - (وَاخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنُتْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نَعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ) :

أبطأت امرأة أيوب - عليه السلام - وهو في ميسر الحاجة إليها . فقد أنهكته العلة وقعد به المرض وألح عليه الشيطان في نفسه وتابعيه : فاقسم إن شفاه الله وأبرأه ليضربنَّها مائة جلدة . وكان البرء والشفاء والمنة العظيمة بالعافية والرضا من ربه . فكيف يضربها وهي التي رافقته في رحلة مرضه وقاست ماقاست من حزنها عليه . واعتصار قلبها لما كان يكابده من العلة وعانت من تفرق الولد والأهل وذهاب المال . وأيوب - عليه السلام - يعرف لها ما قامت به نحوه وما عانت من أجله . ولهذا كان يود ويرجو مخرجا من هذه اليمين التي التزم أمام ربه أن يبر ولا يبحث فيها ، فكان أن جعل الله له مخرجا منه يرضى ربه ولا يضر زوجه ، فقال له : (وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنُتْ) أمره - جل جلاله - أن يتحلل من قسمه بأهون شيء عليه وعليها ، وذلك بأن يعمد إلى حزمة من حشيش أو ربحان أو نحوهما تضم مائة عود فيضربها بها ضربة واحدة ، ويكون بذلك قد وفى بقسمه ولم يؤذ زوجه الوفاة له في مرضه .

(إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نَعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ) :

إننا علمنا أيوب صابرا محتسبا حابسا نفسه على إرادة ربه ، لم يستطع الشيطان أن يزعزع ثقته بربه أو يقلل من اعتاده عليه - سبحانه .

وقد يقال : كيف يوصف أيوب بالصبر وقد شكّا ؟

والجواب : أن أيوب شكّا إلى الله ولم يشك لأحد سواه ، وأن أيوب لجأ إلى الحبيب من العلو ، فضلا على أن الشكوى إلى الله ليست منقصة ولا نزولا بالهمة ، فإن الله - سبحانه - يحب أن يُدعى ويُسأل ، ونبي الله يعقوب خاطب ربه وشكّا إليه : « قَالَ إِنَّمَا أَشْكُوا بَنِي وَخُزَيْنًا إِلَى اللَّهِ »^(١) وهذا لا يقدح في الصبر .

(نِعِمَّ الْعَبْدُ) : أيوب فقد تنهى في الكمالات وتساهى في الدرجات (إِنَّهُ أَوَّابٌ) : أى : إنه رجاع إلى ربه منيب إليه ، لسانه رطب بذكره ، وقلبه عامر بالتفكير فيه والتعظيم له والخوف منه .

(وَأَذْكُرْ عَبْدَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولَى الْأَيْدِي
وَالْأَبْصَارِ ۖ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ ۖ وَإِنَّهُمْ
عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ ۖ)

المفردات :

(أُولَى الْأَيْدِي) : أصحاب الأعمال العظيمة في طاعة الله .

(وَالْأَبْصَارِ) : أى : والبصائر النافذة في معرفته .

(أَخْلَصْنَاهُمْ) : جعلناهم خالصين .

(بِخَالِصَةٍ) : بخصلة وصفة خالصة لا شوب فيها ولا كلورة هي :

(ذَكَرَى الدَّارِ) : تذكر الدار الآخرة ، أو التذكير بها ، أو الثناء الجميل عليه في الدنيا .

(الْمُصْطَفَيْنَ) : جمع مصطفى ، وهو المختار من بني جنسه .

التفسير

٤٥ - (وَادْكُرْ عَبْدَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ) :

أضافهم إليه - سبحانه - بالعبودية فقال : (وَادْكُرْ عَبْدَنَا) وذلك تشريف لهم وإعلاء لشأنهم .

واذكر أيها - الرسول - لقومك أو تذكر أنت إبراهيم وإسحاق ويعقوب - اذكر هؤلاء .

(أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ) أى : أصحاب الأعمال الطيبة والبصائر النيرة ، فقد استعمل - سبحانه - حواسهم في طاعته : فآلسنتهم رطبة بذكره ، وجوارحهم مشغولة بعبادته ، فكان الله سمعهم الذى يسمعون به ، وبصرهم الذى يبصرون به ، وذلك مع أفئدة بصيرة ، وعقول رشيدة ، وقلوب سليمة يملؤها ويمررها التفكير فى الله - سبحانه وتعالى - فقد جمع الله لهم كمال العمل له ، مع عظيم معرفته .

وجاء التعبير عن الأعمال الظاهرة بالأيدى ، لأن أكثر الأعمال تباشر بها فيقال : هذا مما عملت أيديهم ، أو هذا ما قلمت يداه ، وإن كان هذا العمل لا يتلقى فيه المباشرة بالأيدى .

٤٦ - (إِنَّا آخِطَسْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذَكَرَى الدَّارِ) :

أى : إن الله قد آخطصهم له ونقاهم من كل شوب وكلورة تنال من مكانتهم ، وجملهم بتلك الخصلة الطيبة والخلقة الحسنة ، وهى تذكرهم الدار الآخرة ، يعملون لها ويسعون من أجلها ، وكان نصيبهم من الدنيا هو عمل الخير وخير العمل الذى يقدمون به على ربهم ،

ويقبلون بصحبته إلى مولاهم ، أو أخلصهم ويميزهم بذكرهم الدار الآخرة ، أو أنه - تعالى -
أبقى لهم الثناء الحميد في الدنيا ، وتقبل دعاء إبراهيم - عليه السلام - حيث قال :
« وَاجْعَلْ لِّي لِسَانَ صِدِّيقٍ فِي الْآخِرِينَ » ^(١) .

أو أنهم يذكرون الناس بالآخرة ويحثونهم على التجافي عن الدنيا والبعد عن الإغراق في طلبها .

٤٧ - (وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُضْطَفِّينَ الْأَخْيَارِ) :

أى : وإن هؤلاء الأنبياء - عليهم السلام - عند الله من اللين اجتهابهم واختارهم - سبحانه -
فكانوا من صفوة وخيار رسله وأفضل أنبيائه .

(وَأَذْكُرْ لِسَمْعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلًّا
مِّنَ الْأَخْيَارِ ۖ هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّا لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنُ مَقَابٍ ۖ ﴿٤٨﴾
جَنَّتْ عَدْنٍ مُّفْتَحَةً لَهُمُ الْأَبْوَابُ ۖ ﴿٤٩﴾ مُتَكِّينَ فِيهَا يَدْعُونَ
فِيهَا بِفَنَكِهِمْ كَثِيرَةً وَفَرَابٍ ۖ ﴿٥١﴾)

المفردات :

(هَذَا ذِكْرٌ) : شرف عظيم وذكر جميل يذكرون به دائماً .

(جَنَّتْ عَدْنٍ) : بساتين إقامة دائمة .

(مُتَكِّينَ) : مسنين ظهورهم أو جنوبهم إلى شيء معتمدين عليه في حال قعودهم .

التفسير

٤٨ - (وَأَذْكُرْ لِسَمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ) :

واذكر - يا محمد - أو تذكر أنت هؤلاء الرسل الذين صبروا وصابروا وأبلوا بلاء حسناً في أداء رسالة ربهم، وتحملوا سفة قومهم وجهلهم حتى يُهتدى بهم ويكونوا مثلاً صالحة يتأسى بهم سواهم .

وكلهم من الصفوة الكرام البررة الذين انتخبهم ربهم واختارهم .

وقد أفرد - سبحانه - إسماعيل وفصل ذكره عن ذكر أبيه إبراهيم وأخيه إسحق للإشعار بعراقته وأصاليته في الصبر الذي هو المراد فقد صبر إسماعيل على الذبح لولا أن الله فداه بذبح . عظيم .

والحكمة من ذكر أو تذكر هؤلاء تبدوا فيما يأتي :

١ - أما إبراهيم - عليه السلام - فقد صبر وصابر على إيذاء قومه له فلم يداهنهم على كفرهم ، أو تلن قناته أو تضعف عزيمته عندما عزموا على تحريقه وإلقائه في النار ثم ألقوه فيها فكانت عليه برداً وسلاماً .

٢ - وأما إسحاق - عليه السلام - فقد صبر على طمع قومه وجشعهم فكان يحفر الآبار ليسقي دوابه ويروى زرع ، فيأتي هؤلاء العصاة أكلة السحت والحرام فيأخذونها منه فيتركها لهم ويحفر غيرها وهكذا ، ثم ما عاناه من تقدم السن ووهن العظم وفقد البصر .

٣ - وأما يعقوب - عليه السلام - فقد تأسى عن فقد أحب أبنائه إليه وأدناهم إلى قلبه ، فكان منه الصبر الجميل ، والاستعانة بالله على ما أصابه قال - تعالى - : (فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ)^(١) ثم ابتلى بأخذ ابنه الثاني شقيق يوسف بدعوى أنه سرق فاشتعل حزنه وتضاعف ألمه على يوسف ، ولكنه كان كبير الرجاء عظيم الأمل في رحمة

ربه أن يرد الله إليه ابنه قال - تعالى - : (عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعاً)^(١٣) ولم يتسرب اليأس والقنوط إلى قلبه بل كان ينهى أولاده عنه ، قال - تعالى - : (وَلَا تَيْسَئُوسُوا مِنْ رُوحِ اللَّهِ)^(١٤) هذه المكابدة أذهبت بصر يعقوب (وَأَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزَنِ)^(١٥) إلى أن جمع الله بينه وبين أولاده ورد عليه بصره .

٤ - وأما إسماعيل - عليه السلام - فقد صبر على الذبح وقال لأبيه : (سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ)^(١٦) كما كان مثالا للطاعة والبر بأبيه .

٥ - وأما اليسع - عليه السلام - فقد استخلفه إلياس - عليه السلام - على بني إسرائيل فصبر على جهلهم وسفاهتهم وظلمهم وكفرهم . ثم كان جزاء الله له أن اصطفاه رسولا .

٦ - وأما ذو الكفل - عليه السلام - فهو عند الجمهور نبي مرسل وكان من شأنه أنه جابه الظلم وتصدى لهؤلاء الفجرة الذين طاردوا عدداً كبيراً من أنبياء بني إسرائيل وتعقبوهم ليقتلوهم فكتلهم ذو الكفل وآواهم غير مبال بحسف الظالمين وكيدهم ، كذا قيل ، ولعله اسم له والأسماء لا تعطل .

٤٩ - (هَذَا ذِكْرُ وَإِنَّا لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنِ مَآبٍ) :

(هذا) : إشارة إلى ما تقدم من الآيات الناطقة بحسن هؤلاء الأنبياء والدالة على مناقبهم العظيمة (ذِكْرٌ) أى : شرف لهم وذكر جميل يذكرون به أبداً ، وأهو إشارة إلى القرآن لقوله - تعالى - : (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ)^(١٧) وهو مشتمل على أنباء الأنبياء - عليهم السلام - وعن ابن عباس - رضى الله عنهما - هذا ذكر من مضى من الأنبياء .

(وَإِنَّا لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنِ مَآبٍ) :

(١) سورة يوسف ، من الآية : ٨٣

(٢) سورة يوسف ، من الآية : ٨٧

(٣) سورة يوسف ، من الآية : ٨٤

(٤) سورة الصافات ، من الآية : ١٠٣

(٥) سورة الحجر ، من الآية : ٩

بعد أن بين - سبحانه - في الآيات السابقة أن الحكمة تقتضى عدم التصوية بين الثقلين والفجار ، جاءت هذه الجملة موضحة نعم الثقلين في الآخرة ، وسيلتى في الآية التالية بيان هذا النعم .

٥٠ - (جَنَّاتٍ عَدْنٍ مَّفْتَحَةٌ لَهُمُ الْأَبْوَابُ) أى : بساتين إقامة فتحت لهم فيها الأبواب تهيئة وإعداداً وإكراماً لهم يدخلونها على أعر حال وأجل هيئة (حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ)^(١) .

٥١ - (مُتَكَبِّرِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ) :

أى : معتمدين فيها على أرائك ، أو وسائل من ديباج وإستبرق والأرائك : السور المنجدة المزينة ، وهذه هى جلسة المطمئن الآمن والفرح المسرور ، وهم فى هذه الحالة من الجبور يطلبون من ربهم أن يمدهم ويعطيهم من ألوان الفاكهة وأصناف الشراب فبستجيب لهم الله ويعطيهم ما طلبوا (لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدْعُونَ)^(٢)

* (وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ ۝ هَذَا مَا تُوْعَدُونَ
لِيَوْمِ الْحِسَابِ ۝ إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِنْ نَقَادٍ ۝)

المفردات :

(قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ) الطرف : العين . ولا يجمع كما هنا لأنه فى الأصل مصدر ، ومن استعماله مفرداً مع الجمع قوله تعالى : « لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ » . والقصر : الحبس ، أى : حابسات عيونهن على أزواجهن ، وسيلتى مزيد بيان له فى التفسير .

(١) سورة الزمر ، من الآية : ٧٣

(٢) سورة يس ، الآية : ٥٧

(أَتَرَابٌ) أى : لِدَات على مِثْلٍ واحدة ، تشبيهاً لهن فى التساوى والتأثر بالترايب التى هى ضلوع الصدر ، وهى جمع ترب ، وسيأتى لذلك مزيد بيان .
(مَالَهُ مِنْ نَفَادٍ) أى : ليس له انقطاع أبداً .

التفسير

٥٢- (وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطُّرُقِ أَتَرَابٌ) :

لا يزال الكلام متصلاً فى نعم المتقين ، فهذه الآية تبين أن لهؤلاء المتقين فى الجنة زوجات قاصرات أبصارهن على أزواجهن فلا ينظرن إلى سواهم ، أو قاصرات أبصار أزواجهن عليهن ، فلا ينظرون إلى سواهن لجمالهن الفائق ، وهؤلاء الزوجات أتراب أى : متساويات فى السن ، فكلهن شباب وليس بينهن عجز ، وذلك يستدعى محبة بعضهن لبعض ، وفى ذلك راحة لأزواجهن ، فإن تباعض الضرائر بسبب الفوارق فى الحسن بينهن ينقص عيش الأزواج ، فلذا تشابهن فى الحسن والطباع ، حتى تصفو الحياة فى الجنة ، وقيل : إن التساوى بينهن وبين أزواجهن ، وذلك أشمل وأكمل ، وأبعث على قصر الزوجات أبصارهن على أزواجهن .

وجاء فى وصفهن فى سورة الصافات قوله تعالى :- (وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطُّرُقِ عِينٌ . كَانَتْهُنَّ بَيْضٌ مَكْتُونٌ)^(١) . ومعنى (عِين) : واسعات العيون حسنها ، ومفرده عينة ، وقد شبهن بببيض النعامة تكنها النعامة بريشها من الريح والغبار ، فلونها أبيض فى صفرة ، وهو أحسن ألوان النساء^(٢) ، وجاء فى وصفهن أنهم فى سن ثلاث وثلاثين سنة ، والآية فى الزوجات الآدميات كما قال ابن عباس :

(١) سورة الصافات ، الآية ٤٨ : ٤٩

(٢) وقال ابن عباس وغيره : شبهن ببيض البهيض قبل أن يفسد وجهه الأبيض .

٥٣- (هَذَا مَا تَوْعَدُونَ لِيَوْمٍ الْحِسَابِ) :

أى : هذا الجزاء الذى وعدتم به- أيها المتقون- فى يوم الحساب ، فاللام فى قوله : (لِيَوْمٍ الْحِسَابِ) بمعنى فى ، ويصح أن تكون للتعليل ، أى : هذا ما وعدتم به لأجل يوم الحساب .

٥٤- (إِنَّ مَلَأَ لِرِزْقِنَا مَالَهُ مِنْ نَفَادٍ) :

إن هذا الذى ذكر من ألوان النعم وأصناف الكرم لرزقنا الذى أعطيناكموه ماله من انقطاع أبداً ، وفيه دليل على أن نعم الجنة أبدى لانهية له .

(هَذَا ^{٥٤} وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَقَابٍ ^{٥٥} جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَيَنْسَ ^{٥٦} أَلْمِهَادُ ^{٥٧} هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ ^{٥٨} وَءَاخِرُ ^{٥٩} مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ ^{٦٠} هَذَا فَوْجٌ مُقْتَنِعٌ مَعَكُمْ لَا مَرْجَبَ ^{٦١} بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُوا النَّارِ ^{٦٢} قَالُوا بَلْ أَنْتُمْ لَا مَرْجَبَ بِكُمْ أَنْتُمْ ^{٦٣} قَدْ مَتَمُّوهُ لَنَا فَيَنْسَ الْقَرَارُ ^{٦٤} قَالُوا رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هَذَا ^{٦٥} فَزِدْهُ عَذَابًا ضَعُفًا فِي النَّارِ ^{٦٦})

الفردات :

(لِلطَّاغِينَ) : المراد بهم الكفار .

(لَشَرَّ مَقَابٍ) : لقبح مرجع .

(أَلْمِهَادُ) : الفرائض وزنا ومعنى .

(حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ) : الحميم : الماء الشديد الحرارة ، والغساق : عصارة أهل النار ، وعن

ابن عباس أنه الزمهرير ، أخرجه عنه ابن جرير وابن المنذر .

(وَأَخْرَجَ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجًا) : وعذاب آخر من مثله أصناف .

(فَوْجًا) : جمع كثير .

(مُفْتَحِينَ مَعَكُمْ) : أى : داخل معكم .

(لَا تَرْجَبُوا بِهِمْ) : دعاء من المتبوعين على أتباعهم .

(صَالُوا النَّارِ) : أى : داخلون فيها .

(فَيُفْسَسُ الْقَرَارُ) : فيفسد المقر جهنم .

التفسير

٥٦، ٥٥ - (هَذَا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ • جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَيَقْسُ الْمِهَادُ) :

لما ذكر الله فيما تقدم نعيم المتقين في الجنة ، عقبه بذكر ما للطاغين من سوء المصير ، ولفظ « هذا » خبر لمبتدأ محذوف ، أى : الأمر هذا ، أو مبتدأ خبره محذوف أى : هذا كما ذكر . قال ابن الأنباري : « هذا » وقف حسن ، ثم تبتدئ : وإن للطاغين ، وهم الذين كذبوا الرسل ، وقال الجبائي - من المعتزلة - : المراد بهم أصحاب الكبائر ، سواء أكانوا كفاراً أم لا ، وأهل السنة على أن هذه الآيات في الكفار ، وهو رأى ابن عباس .

ومعنى الآيتين : الأمر هذا الذى ذكر في جزاء المتقين ، وإن للطغاة الذين كذبوا الرسل لَشَرَّ مرجع يشوبون إليه : جهنم يدخلونها ويقاسون لهيبها ، فيفسد القراش جهنم .

٥٨، ٥٧ - (هَذَا فَلْيَسْمُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ • وَأَخْرَجَ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجًا) :

الحميم : الماء الشديد الحرارة ، قال - تعالى - : (وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ ^(١)) والغساق : صديد أهل النار يسيل من أجسادهم ، وقيل : الغساق : عذاب لا يعلمه إلا الله ، وقيل : هو البارد المنتن والمقصود من لفظ : « آخر » عذاب الزمهرير كما فسره ابن مسعود . ولكن ابن عباس يفسر الغساق بالزمهرير ، وعليه يكون معنى : « وَأَخْرَجَ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجًا » : وعذاب آخر من شكل الغساق أو من شكل ما ذكر أصناف .

والعنى: العذاب هذا. فلينبذوه، منه حميم شليد الحرارة، ومنه غساق صديد أهل النار، أو الزمهرير ولهم عذاب آخر من شكل هذا العذاب في الشدة والفظاعة أصناف وأجناس .
 ٥٩، ٦٠ - (هَذَا فَوْجٌ مُّقْتَصِمٌ مَعَكُمْ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُوا النَّارَ . قَالُوا بَلْ أَنْتُمْ لَأَمْرَجِيَاءُ بِكُمْ أَنْتُمْ قَدْ مَتَمُّوهُ لَنَا فَيُبْسِ الْقَرَارُ) :

الاقتحام: الدخول في شدة، والآيتان حكاية لما يقوله أهل النار بعضهم لبعض، من التلاعن والتكذيب. كما قال - تعالى - : « كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا ^(١) »

تقول طائفة الرؤساء التي تدخل قبل طائفة الأتباع - تقول - إذا لحقوا بهم مع الخزنة من الزبانية : هذا فوج داخل معكم لا مرحباً ^(٢) بهم، إنهم داخلون النار معنا لأنهم كفروا مثلنا، فيرد الأتباع قائلين لرؤسائهم : بل أنتم أحق بما قلتم فلا مرحباً بكم . لأنكم ضالون مضلون ، فأنتم قدمتم العذاب لنا بإغوائنا وإغرائنا على العقائد الزائفة ، والأعمال القبيحة ، فببس المقر والمنزل جهنم التي نصلها سويًا .

٦١ - (قَالُوا رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هَذَا فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي النَّارِ) :

أى : يقول الأتباع أيضاً : ياربنا من تسبب في عذابنا وقلمه إلينا فزده في النار عذاباً مضاعفاً ، وقد جاء مثل ذلك في سورة الأعراف ، وذلك في قوله تعالى : (قَالَتْ أَخْرَاهُمُ الْأُولَاءُ رَبَّنَا عَنْ آلَاءِ بَنِيهِمْ فَلَتَنَالِيَنَّهِنَّ أَهْلُ الْعِلْهِ وَتُخْلِفُنَّ فِي الْكَلْبِ الْأَبِيعِ) .

(١) سورة الأعراف ، من الآية ٣٨

(٢) لا سعة لهم ولا تزيد لقاعهم، والرحب بهم الرأه وقصمها: السعة، كرحبا، تقول: مرحباً أو رحباً وأهلاً ، أى : أتيت سعة وأهلاً فامتأني ولا تستوحش ، بخلاف (لا مرحباً) فإنها هل الممكن، وهى تشير إلى أنهم لا يريدون لقاعهم فضولهم لا تنع لهم ، لأنهم صالوا النار مثلهم فلا منظمة في نقائهم تقتضى الترحيب بهم .

(٣) سورة الأعراف ، من الآية ٣٨

(وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَىٰ رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرَارِ ﴿٦٦﴾
 أَتُخَذُ نَفْسُهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمْ الْأَبْصَارُ ﴿٦٧﴾ إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ
 تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ ﴿٦٨﴾)

المفردات :

(سِخْرِيًّا) : مسخوراً ومُستَهزأً بهم .

(زَاغَتْ) : مالت .

(تَخَاصُمُ) أى : تنازع .

التفسير

٦٦- (وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَىٰ رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرَارِ) :

أى : وقال الطافون الكافرون بعضهم لبعض على سبيل التعجب والتحسر : ماذا جرى لنا ، حيث لا نرى معنا فى النار رجالاً كنا نعلم فى الدنيا من الأشرار الأراذل الذين لا خير فيهم ولا منفعة لهم ، يعنون بذلك فقراء المؤمنين ، وكانوا يستردلونهم ويسخرون منهم لفقرهم ومخالفتهم لهم فى الدين .

واستظهر بعضهم أن الضمير فى « قَالُوا » عائد على أتباع الرؤساء ، فإن الكلام متصل بمقالهم عن الرؤساء ، وكانوا - أيضاً - يسخرون من فقراء المؤمنين تبعاً لرؤسائهم .

وقيل : إن الضمير راجع إلى صناديد قريش : كبنى جهل وأمية بن خلف وغيرهما ، والرجال الذين كانوا يسخرون منهم ، هم عمار بن ياسر ، وصهيب ، وسلمان الفارسى ، وشباب بن الأرت ، وبلال ونحوهم - رضى الله عنهم - على ما روى عن مجاهد من أن الآية نزلت فيهم ، والصواب : أن ذلك التحسر والتندم عام فى جميع الكفار ، السابقين ، واللاحقين ، فهم يتندمون على ما حدث منهم فى فقراء جميع الأديان ، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب .

٦٣ - (أَتَخَلَّنَاهُمْ سِغْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمْ الْأَبْصَارُ) :

الهزة في (أَتَخَلَّنَاهُمْ) للاستفهام الإنكارى المصحوب بالتعجب ، والكلام في هذه الآية موصول بتعجبهم في الآية السابقة بقولهم : (مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرَارِ) أى : ماذا جرى لنا حيث لا نرى معنا في النار رجالاً كنا نعدُّهم من الأشرار لفقرهم ومخالفتهم لنا في الدين ، أتخذناهم مسخوراً بهم في دنيانا وهم على حق فلذلك لانراهم معنا في النار ؟ أم مالت عنهم أبصارنا وهم في النار فلا نراهم فيها ؟ .

٦٤ - (إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ) :

أى : إن ذلك الذى حُكى عن الكفار - متبوعين وتابعين - لحق تخاصم أهل النار وتنازعهم ، فلا بد من حصوله يوم القيامة في جهنم .

(قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿٦٥﴾
رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفُورُ ﴿٦٦﴾ قُلْ
هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ ﴿٦٧﴾ أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ﴿٦٨﴾ مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمٍ
بِالْمَلَأِ الْأَعْلَى إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴿٦٩﴾ إِنْ يُوحَىٰ إِلَىٰ إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ
مُّبِينٌ ﴿٧٠﴾)

المفردات :

(الْقَهَّارُ) : الغالب .

(الْعَزِيزُ) : الغالب .

(١) تخاصم أهل النار : عبرتان لفظ (إن) أما الخبر الأول فهو لفظ (لحق) .

(نَبَأٌ عَظِيمٌ) : خبر عظيم .

(الْمَلَأَ الْأَعْلَى) : جماعة الملائكة اختصموا مع إبليس في شأن آدم ، ومنبين الآراء في ذلك .

التفسير

٦٥، ٦٦ - (قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنْذِرٌ وَمَا مِن إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ) :

بعد أن بين الله حظوة المتقين عند ربهم يوم الدين : وشقاء الكافرين يوم يقوم الناس لرب العالمين ، أمر الله نبيه أن يبين للمشركين أن مهمته فيهم هي الإنذار والبلاغ ، وأنه لا يبتغي مفعلاً منهم ولا أجراً ، وأنه لا يوجد إله لهم سوى الله الواحد القهار ، فلا وجه لعبادتهم سواء . فالله هو الغالب الذي لا يقهر ، وهو رب السموات السبع والأرض ، وما بينهما من الكواكب التي هي زينة للسماء الدنيا ، ومن الشهب والهواء والقوى الكونية التي بين السماء والأرض . وهو العزيز الغالب لمن ناواه في ألوهيته ، الغفار لمن تاب من كفره . وأناب إلى ربه ، مع عزته وقهره .

وفي هذه الأوصاف التي وُصفَ الله بها في الآيتين تقرير لتوحيده - تعالى - ووعد للمؤمنين ووعيد للمشركين على نحو ما بيناه .

٦٧ - ٦٩ - (قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ أَنْتُمْ عَنْهُ مَعْرُضُونَ مَا كَانَ لِي مِن عِلْمٍ بِالْمَلَأِ الْأَعْلَى إِذْ يَخْتَصِمُونَ) :

قل - أيها الرسول - للمشركين : ما أخبرتكم به من أنني نذير لكم من عقوبة من هذه صفاته من أنه - تعالى - إله واحد قهار ، رب السموات والأرض عزيز - قل لهم - : ما أخبرتكم به من ذلك خبر عظيم أنتم عنه معرضون لا يحرك همكم ، لتأدي غفلتكم وجهالتكم ، فإن البقظ العاقل لا يعرض عن مثله ، وقد قامت عليه الحجج الواضحة ، أما على توحيد الله فما مر من صفاته التي لا تمارون فيها وهو وحيد في الانحصار بها ، وأما على نبوة محمد ﷺ

فهو ما أخبرهم به من أن الملائكة الأعلى اختصموا في شأن آدم ، وما كان له من علم بذلك إلا بطريق الوحي لأنه أئى لا يقرأ ولا يكتب وهو من أمة أمية ، فلولا أنه نبى ما كان له أن يعرف ذلك ، وسيأتى بيان اختصام الملائكة الأعلى .

وروى عن ابن عباس ، ومجاهد ، وقتادة ، أن الضمير فى قوله : « هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ » راجع إلى القرآن ، ويدخل فيه ما ذكر فى الرأى السابق دخولاً أولياً ، واختار هذا الرأى بعض الأجلة ، ويرشحه ما جاء فى أول السورة من قوله - تعالى - : (وَالْقُرْآنُ ذِى الذِّكْرِ • بَلِ الْبَلِغِينَ كَفَرُوا فِى عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ) .

وعلى أى حال فالكلام بجملة تحسير للمشركين ، وتنبيه على مكان الخطأ منهم ، وإظهار لغاية الرأفة والعطف الذى يقتضيه مقام الدعوة .

والمراد بالملائكة الأعلى : الملائكة وآدم وإبليس ، لأنهم كانوا فى السماء ، فالملوحى ، وكان اختصاصهم وتناولهم فى شأن السجود لآدم ، وسيأتى بيان ذلك قريباً فى قصة آدم .
٧٠- (إِنْ يُوْحَىٰ إِلَىٰ إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ) :

إن : نافية بمعنى ما ، أى : ما يوحى إلى حال الملائكة الأعلى ، وما يوحى إلى من الأمور الغيبية التى من جملة حالهم - ما يوحى إلى ذلك - إلا لأنى نذير مبين من جهته تعالى .

ويصح أن يعود الضمير فى (يوحى) إلى القرآن الكريم الذى اشتمل على ما تقدم وأعجز البلاء ببلاغته وغيرها من فنون إعجازه .

(إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ إِنِّى خَلَقْتُ بَشَرًا مِّن طِينٍ ۖ ﴿٧١﴾ فَمَا ذَا سَوَّيْتُهُ ، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِى فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ۖ ﴿٧٢﴾ فَسَجَدَ الْمَلٰٓئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ۖ ﴿٧٣﴾ إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ۖ ﴿٧٤﴾)

المفردات :

(لِلْمَلَائِكَةِ) : هم أجسام نورانية قادرة على التشكل لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون .

(بَشَرًا مِنْ طِينٍ) : هو آدم - عليه السلام - .

(وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي) : هذا في البلاغة يسمى تمثيلًا ، فلم يكن هناك نفخ ، ولا منفوخ ، والمقصود : منحه الحياة ببث الروح فيه ، وإضافة الروح إلى الله من إضافة المملوك إلى مالكة ، كقلمي وكتابي ، وليس من إضافة الجزء إلى الكل ، وسيأتي إيضاح أكثر في التفسير .

(فَقَعَوْا لَهُ سَاجِدِينَ) أى : فاسقطوا له ساجدين تحية له .

التفسير

٧١-٧٤) - (إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقُ بَشَرًا مِنْ طِينٍ • فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ • فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ • إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ) :

شروع في بيان الاختصاص والتفاوت الذى جرى بين الملائكة الأعلى ، فهو بدل من «إِذْ يَخْتَصِمُونَ» بدل كل من كل ، وصح إسناد الاختصاص إلى الملائكة لأنه بمعنى القول الذى قالوه بشأن خلقه آدم ، وهو قولهم : (أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ) ^(١) . وقد قالوا ذلك بعد قوله تعالى : لهم : (إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً) : راجع القصة في تفسيرنا لها في سورة البقرة .

والاختصاص وقع بينهم ، وبين إبليس وآدم - عليه السلام - وهم الذين عُبر عنهم بالملائكة الأعلى في الآية السابقة ، لأنهم كانوا في الجنة وقت الاختصاص ، فالمقصود من العلو علو المكان لا علو المكانة والمنزلة ، وقد يقال : إن إبليس كانت له منزلة عليا لعبادته قبل أن

يطرده الله من الجنة لكبريائه وإبائه تنفيذاً أمر الله بالسجود لآدم ، فقد كان يعبد الله - تعالى - مع الملائكة قبل غضب الله عليه ، والاختصاص الذي وقع من إبليس قوله لله تعالى : « أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتُ طِيناً »^(١) .

وما ترتب على طرده من الجنة ، من وعيده لآدم وذريته بالإغواء فيها حكاها الله - تعالى - في سورة الأعراف بقوله : (قَالَ فِيمَا أَعْوَيْنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ (١٦) ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِّنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ (١٧)) إلى غير ذلك من سائر قصته .

والاختصاص الذي وقع من آدم هو إنباء الملائكة بأسماء المسميات المختلفة التي علمه الله إياها ، بعد أن عجزت الملائكة عن معرفتها بقولهم : (سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ)^(٢) .

ويلخص ابن كثير قصة آدم مع الملائكة وإبليس تعليقاً على ما جاء في هذه الآيات بشأنها فيقول ما يلي :

هذه القصة ذكرها الله - تعالى - في سورة « البقرة » وفي أول « الأعراف » ، وفي سورة « الحجر » و« سبحان » والكهف » وما هنا . وهي أن الله - سبحانه - أعلم الملائكة قبل خلق آدم - عليه السلام - بأنه - سبحانه - سيخلق بشراً من صلصال من حمأ مسنون ، وتقدم إليهم بالأمر متى فرغ من خلقه وتسويته أن يسجدوا له إكراماً له وإعظاماً واحتراماً لأمر الله - عز وجل - فامتثل الملائكة سوى إبليس ، ولم يكن منهم جنساً ، بل كان من الجن ، فخاضه طبعه وجبلته ، فاستكف عن السجود لآدم ، وخاصم ربه - عز وجل - فيه ، وادعى أنه خير منه ، فإنه مخلوق من نار ، وآدم خلق من طين ، والتأخير من الطين في رزعه ، وقد أخطأ في ذلك وخالف أمر الله وكفر بذلك ، فأبعده الله وأرغم أنفه ، وطرده عن باب رحمته ومحل أنسه وحضرة قدمه ، وسماه إبليس إعلماً له بأنه قد أبلس - أي : يشس - من

(١) سورة الإسراء ، من الآية : ٦١

(٢) سورة البقرة ، من الآية : ٣٢

الرحمة ، وأنزله من السماء مذمومًا ملحورًا إلى الأرض ، فسأل الله النظرة إلى يوم البعث ، فأنظره الحليم الذي لا يعجل على من عصاه . فلما أمن الهلاك إلى يوم القيامة تمرد وطنى وقال : (فَبِعِزَّتِكَ لأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ۖ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ) كما قال : (أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَىٰ لَيْسَ أَخْرَجْنِي إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأُحْنِكَنَّ فُرَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا)^(١) وهؤلاء المستثنون في الآية الأخرى ، وهى قوله - تعالى - : (إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا)^(٢) . انتهى مع تصرف يسير .

وقال البيضاوى : إن قصة آدم اختصرت في هذه السورة اكتفاء بما مر في سورة البقرة ، واقتصاراً على ما هو المقصود منها ، وهو إنذار المشركين على استكبارهم على النبي ﷺ بمثل ما حاق بإبليس على استكباره على آدم - عليه السلام - ومن الجائز أن تكون مقابلة الله - تعالى - إياهم بواسطة ملك ، وأن يفسر الملائ الأعلى بما يعم الله والملائكة . انتهى بتصرف يسير .

وإضافة الروح إلى الله - تعالى - في قوله : « وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي » من إضافة المملوك إلى مالكة ، وليس المقصود أنه جزء من روح الله تعالى . بل المقصود تشريف الروح التي أفاضها الله على آدم وخلقها له : وقد كفر النصارى في تفسير إضافة روح عيسى إلى الله - تعالى - في كتبهم ، بأنه جزء من روح الله ، فوصفوه بأنه ابن الله لذلك ، ثم تمادوا وتطاولوا فجعلوه هو الله - تعالى - وهم يجادلون المسلمين فيما جاء بالقرآن من نحو قوله - تعالى - : (وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا)^(٣) . وقد ضلوا بذلك سواء السبيل . فإن معنى الآية : فنفخنا فيها مبتدئين النفخ من روحنا وهو جبريل - عليه السلام - بدليل قوله - تعالى - : (فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا)^(٤) ، وهو الذى سباه الله في القرآن الروح الأمين في قوله تعالى : (نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ۖ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ)^(٥) .

(١) سورة الإسراء ، من الآية : ٦٢

(٢) سورة الإسراء : آية : ٦٥

(٣) سورة الأنبياء ، من الآية : ٩١

(٤) سورة مريم ، من الآية : ١٧

(٥) سورة الشعراء ، الآيةان : ١٩٣ - ١٩٤

ثم يقال لهم : لو كان الأمر كما زعمتم في الآية لوجب عليكم اعتقاد أن آدم جزء من روح الله ، حيث جاء فيه هنا : (فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ) .
ووجب أن لا تقصروا بنوة الله على عيسى وحده ، تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً .

واعلم أن كل شيء في هذا الكون مضاف إلى الله ، فالسماء سماء الله والأرض أرض الله ، وروح الإنسان روح الله ، أى : مملوكة له ، وداخلة تحت أمره ، فمتى يعقل هؤلاء الكافرون ؟ .

ومعنى هذه الآيات إجمالاً مع ما قبلها : ما كان لى من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون فى شأن آدم ، إذ قال ربك - أيها الرسول - للملائكة : إني خالق بشرًا من طين ، فإذا عدلت خلقته وصورته ، وأحييته بخلق الروح فيه فخروا له ساجدين تحية وتبجيلًا وامتنالاً لأمر الله - تعالى - .

فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس تعاضم وصار من الكافرين ، باستنكاره أمر الله - تعالى - واستكباره على المطاعة .

قد يقول قائل : إن الأمر بالسجود لآدم كان موجهاً إلى الملائكة ، فكيف يعاقب إبليس على عدم السجود له وهو غير مأثور به ؟ .

والجواب من وجهين :

أحدهما : أنه كان موجوداً بين الملائكة وليس منهم ، فإذا كان أشرف منه قد أمر بالسجود لآدم ، فإن عليه أن يسجد له مثلهم من باب أولى .

وثانيهما : أن من ينزل على قوم فلا بد أن يخضع لتكاليفهم وقوانينهم ، وإلا فإنه يستحق الطرد ، لأنه مستوطن غير صالح للاستيطان .

(قَالَ يٰٓإِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِإَيْدِي ۖ
 أَتَكْبُرُ ۚ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ ﴿٧٥﴾ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي
 مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ﴿٧٦﴾ قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ﴿٧٧﴾
 وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ﴿٧٨﴾)

المفردات :

(لِمَا خَلَقْتُ بِإَيْدِي) أى : لمن خلقته بنفسى من غير توسط آب ولا أم .
 (أَتَكْبُرُ ۚ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ) : أتكبرت من غير استحقاق أم كنت ممن علا
 واستحق التفوق ، وللكلام بقية فى التفسير .
 (رَجِيمٌ) : مطرود من الرحمة .

التفسير

٧٥- (قَالَ يٰٓإِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِإَيْدِي ۖ أَتَكْبُرُ ۚ أَمْ كُنْتَ مِنَ
 الْعَالِينَ) :

معلوم أنه تعالى - لا يشبهه شئ لقوله تعالى - : (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ) فالتعبير باليدين
 فى خلق آدم ليس مراداً به الحقيقة عند أهل التأويل من الخلف ، فهو عندهم كما قال
 الألوسى : تمثيل لكون آدم - عليه السلام - معتنى بخلقه ، فإن من شأن المعنى به أن يُعمل
 باليدين ، والمقصود أنه خلقه بنفسه من غير توسط آب ولا أم ، وجعله جسماً صغيراً انطوى
 فيه العالم الأكبر ، وكونه أهلاً لأن يفاض عليه ما لا يفاض على غيره من مزاياء الآدمية ،
 وعند بعض آخر من أهل التأويل : أن اليد مجاز عن القدرة ، والتشبيه للتأكيد على مزيد
 عناية الله بخلقه ، حيث طوى فيه العالم الأكبر . انتهى بتصرف يسير .

وقال القرطبي : أضاف خلقه إلى نفسه تكريمًا له ، وإن كان خالق كل شيء ، وهذا كما أضاف إلى نفسه الروح والبيت والناقة والمساجد ، فخاطب الناس بما يعرفونه في تعاملهم ، فإن الرئيس من المخلوقين لا يباشر شيئًا بيده إلا على سبيل الإعظام والتكريم ، فذكر اليد هنا بمعنى هذا . قال مجاهد : اليد هاهنا بمعنى التأكيد والصلة أي : لما خلقت أنا^(١) ، ثم قال القرطبي : وقيل : أراد باليد القدرة ، يقال : مالى هذا الأمر يد ، ومالى بالحمل الثقيل يدان ، ويدل عليه أن الخلق لا يقع إلا بالقدرة بالإجماع ، وقال الشاعر :

تَحَمَّلْتُ مِنْ عِزِّهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ وَلَا لِلْجِبَالِ الرَّاسِيَاتِ يَدَانِ

وقيل : (لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ) : لما خلقت بغير واسطة . انتهى كلام القرطبي بتصرف يسير .

ومعنى : (أَشْكُرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ ؟) أنكبرت من غير استحقاق ، أم كنت مستحقًا للعلو فائقًا فيه ؟ وقيل معناه : أحدث لك الاستكبار ، أم لم تزل منذ كنت من المستكبرين ، فالتقابل على الأول باعتبار الاستحقاق وعدمه ، وعلى الثاني باعتبار حدوث والعدم ، ولذا قيل : أم كنت دون أم أنت^(٢) .

والمعنى الإجمالى للآية : قال الله - تعالى - لإبليس على لسان ملك : أى شيء منعك من أن تسجد لمن خلقته بنفسى بغير توسط أب وأم ، عناية بخلق من طويت فيه العالم الأكبر ، أنكبرت من غير استحقاق ؟ أم كنت مستحقًا للعلو فائقًا فيه ؟ .

٧٦- (قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ) :

هذا جواب الاستفهام الأخير (أَشْكُرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ)^(٣) يعنى أنه من العالمين حقيقة ، وليس متصنعا للعلو ، فهو مخلوق من نار ، و آدم مخلوق من طين ، والنار - فى نظره - أشرف من الطين وأعلى منه ، فكيف يسجد الأعلى للأدنى .

(١) ومثل له بقوله تعالى : (ويبي وجه ربك) أى ويبي ربك .

(٢) انظر الآكوسى .

(٣) وهو فى نفس الوقت متضمن للجواب على الاستفهام الأول « ما منعك أن تسجد » .

٧٧ ، ٧٨ - (قَالَ فَأَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ * وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ) :

قال الله لإبليس رداً على كبريائه على آدم ، وتكبره على تنفيذ أمر خالقه : اخرج من الجنة التي أنت فيها ، أو من صورة المتقين التي كنت فيها إلى صورة العصاة المقيوتين ، فإنك مطرود من كل خير ، فالرجم كناية عن الطرد ، لأن المطرود يرمم بالحجارة ، أو : اخرج منها فإنك شيطان يرمم بالشهب ، أو : الرجم كناية عن الذلة ، وهذا وجه حسن ، ليوافق قوله - تعالى - في سورة الأعراف : (فَأَخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ)^(١) وإن عليك إبعادى عن الرحمة إلى يوم الجزاء والعقوبة حيث تلقى يومئذ عاقبة طردك من رحمتي .

ويرى ابن عباس : أن الجنة التي كان فيها روضة في عدن وليست جنة الخلد ، وبهذا الرأي أخذ كثير من العلماء^(٢) ، وعلى هذا يكون المراد من إخراجه منها : إخراجه من صورة المتقين إلى صورة المردة العصاة ، ويدل على ذلك أنه وسوس لآدم فيها حتى حمله على الأكل من الشجرة ، والله أعلم .

(قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ)^(٧٩) قَالَ فَإِنَّكَ
مِنَ الْمُنْظَرِينَ^(٨٠) إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ^(٨١))

المفردات :

(رَبِّ فَأَنْظِرْنِي) : رب فأمهلني .

(يُبْعَثُونَ) : آدم وذرته .

(إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ) : إلى يوم الوقت الذي عينته لفناء الخلق .

(١) سورة الأعراف من الآية : ١٣

(٢) حيث قالوا : إنها جنة في الأرض ، بدليل أن آدم لما خلق من تراب الأرض لم يرد أنه رفع إلى جنتالسا .

التفسير

٧٩ - ٨١ - (قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ • قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ • إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ) :

أراد إبليس اللعين أن لا يموت ، بأن يبقى حياً إلى يوم البعث ، فلم يجبه الله إلى ذلك ، وأخره إلى الوقت المعلوم لله - تعالى - وحده ، وهو يوم يموت الخلق فيه ، فأخر إليه تهاونا به ، وإمهالاً له .

والمعنى : قال إبليس : رب فأخترني إلى يوم يبعث فيه الخلائق للحساب والجزاء ، يريد بذلك الحصول على وعد ببقائه دون أن يلحقه الموت الذي قضى به على سواه ، قال الله له : إنك من جملة المؤخرين الذين قضيت أزلاً بتأخير موتهم إلى يوم الوقت المعلوم لي وحدي ، لحكمة أردتها ، وهذا اليوم هو يوم النفخة الأولى التي يصعق فيها الخلائق .

(قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَا أُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ۝٨٢ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ ۝٨٣ قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقُّ أَقُولُ ۝٨٤ لَا مَلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ۝٨٥)

المفردات :

(فَبِعِزَّتِكَ) : فبسلطانك وقهرك (لَا أُغْوِيَنَّهُمْ) : لأغريهم بالمعاصي .

التفسير

٨٢ ، ٨٣ - (قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَا أُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ • إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ) :

قال إبليس لما سمع وعيده باللعنة إلى يوم الدين : إذا كان عقابي ما ذكر فبسلطانك وقهرك لأؤذين المعاصي لآدم وذريته أجمعين ، إلا عبادك منهم الذين أعطيتهم لطاعتك ، وعصيتهم من الغواية ، قلن يتأثروا بغوايتي .

٨٤ - ٨٥ (قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقُّ أَقُولُ • لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ) :

قال الله متوعداً إبليس : فالأمر الثابت ولا أقول سوى الحق . والله لأملأن جهنم من جنسك ومن تبعك من ذرية آدم أجمعين .

(قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ ٨٦)
 (إِن هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ٨٧) وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ (٨٨)

المفردات :

(مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ) : من المتصنعين .

(ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ) : تذكير ووعظ لهم

التفسير

٨٦-٨٨- (قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ • إِن هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ • وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ) :

قل أيها الرسول لأمتك : ما أسألكم على تبليغ القرآن والوحي أى أجر حتى تكذبوني من أجله ، فلم أطلب الملك ، ولا الزعامة ، ولا المال حتى تبتعدوا عني ، وتناوئوني ، وما أنا من المتصنعين بما ليسوا من أهلهم على ما عرفتم من حالى فأنتحل النبوة وأتقول القرآن ، فما عرفتموه من سيرى قبل النبوة يشهد لى بالصدق فيما دعوتكم إليه ، ما القرآن إلا تذكير ووعظ للعالمين من الإنس والجن ، والله لتعلمن نبأه من الصدق بعد حين ، حين ينتشر الإسلام ويدخل الناس فيه أفواجا ، وعندما تموتون وحين تبعثون ، حيثك تنعمون ولات ساعة منكم .

سورة الزمر

مكية وآياتها خمس وسبعون

وتسمى سورة الغرف لقوله تعالى : (لَّهُمْ غُرَفٌ مِّنْ قُورٍهَا غُرَفٌ) وهى مكية كلها ، أخرج ابن الضريس ، وابن مردويه ، والبيهقي فى الدلائل : عن ابن عباس : أنها نزلت بمكة ولم يستثن .

ووجه اتصال أولها بآخر (ص) أنه - تعالى-قال فى آخر (ص) : (إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ) وقال هنا : (تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِنْ اللَّهِ) قال الآلوسى : وفى ذلك كمال الالتئام بحيث لو أسقطت البسملة لم يتناثر الكلام ، ثم إنه ذكر آخر (ص) قصة خلق آدم وذكر فى صدر هذه قصة خلق زوجه منه ، وخلق الناس كلهم منه ، وذكر خلقهم فى بطون أمهاتهم خلقاً من بعد خلق ، ثم ذكر أنهم ميتون ، ثم ذكر - سبحانه - القيامة والحساب . والجنة والنار ، وختم بقوله - سبحانه - : (وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) فذكر - جل شأنه - أحوال الخلق من المبدأ إلى آخر المعاد ، متصلاً بخلق آدم المذكور فى السورة قبلها ، وبين السورتين أوجه أخرى من الربط تظهر بالتأمل : انتهى كلام الآلوسى .

مقاصد السورة

بين الله - تعالى- فى هذه السورة أنه هو الذى أنزل الكتاب بالحق وطلب إلى عباده أن يخلصوا له العبادة ولا يشركوا به أحداً ، وبين أنه لو أراد أن يتخذ ونداً لاصطفى مما يخلق ما يشاء - سبحانه - هو الله الواحد القهار ، وأتبع ذلك ببيان خلقه للسموات والأرض . . وما فيهما من الآيات الشاهدة بوحدانيتيه ، وأنه خلق عباده كلهم من نفس واحدة ، وبين أنه لا يرضى لعباده الكفر ، ولكنه يرضى منهم الشكر ، وفرق بين العلماء وغيرهم فقال : (قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولَئِذَا الْأَبَابِ) ثم خوف المشركين من سوء المصير بقوله : (لَّهُمْ مِّنْ قُورِهِمْ ظُلُلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلُلٌ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ يَا عِبَادِ فَاتَّقُونِ) ويشر اللذين اجتنبوا عبادة الطاغوت وكانوا يستمعون

القول فيتعين أحسنه (أَوْلَيْكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأَوْلَيْكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ) ثم بين أنه تعالى : (نَزَلَ أَحْسَنَ الْحَلِيمِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ تَقْشِرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ) وأنه ضرب للناس في هذا القرآن من كل مثل ، وأنه لا يوجد أعظم من كلب على الله ، وكتب بالصدق إذ جاءه ، ثم بين أنهم يعترفون بخلق الله للسماوات والأرض ، فلا وجه لعبادتهم غيره من لا يرفع ضراً ولا يجلب نفعاً ، ثم بين أنه - تعالى - هو الذي يتوفى الأنفس حين موتها ، وأنه (إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ) ثم فتح الله - تعالى - أبواب الرحمة لجميع الثابتين من الكفار والعصاة فقال : (قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا . .) ثم قال : (وَأَيُّبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ) ثم بين أن الذين كتبوا على الله تسود وجوههم يوم القيامة ، ومصيرهم جهنم ففيها مثوى المتكبرين ، وأنه - تعالى - ينجي الذين اتقوا بغضبتهم من العذاب (لَا يَمَسُّهُمْ السَّوْءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ) ثم بين أن المشركين ما قدروا الله حق قدره (وَالْأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٍ بِيَمِينِهِ) ثم قال : (وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ) ثم بين أن الأرض يومئذ تشرق بنور دها (وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءُ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ) . ثم ذكر أن خزنة النار يؤيخون أهلها قائلين : (أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قَالُوا بِلىٰ وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ) وأن الذين اتقوا يساقون إلى الجنة زمرا (حَتَّىٰ إِذَا جَاءَتْهُمَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ) ثم قال : (وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنْ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ① إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ
إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ② أَلَا لِلَّهِ
الدِّينُ الْأَخْلَاصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ
إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ
يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ ③ لَوْ أَرَادَ
اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا لَأَصْطَفَىٰ مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحَنَهُ
هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ④)

المفردات :

(تَنْزِيلُ الْكِتَابِ) : خير لمبتدأ مقدر ، أى هذا تنزيل الكتاب ، أو مبتدأ خبره (مِنْ اللَّهِ)
الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ، وهو على الأول متعلق بتنزيل ، والظاهر أن الكتاب على الأول مراد به
السورة ، وعلى الثاني القرآن كله .

(زُلْفَى) أى : قرينة ومنزلة ، وهى اسم مصدر من أزلفه إزلافاً أى : قرينة تقريباً .

(كَفَّارٌ) : مبالغ فى الكفر .

(لَأَصْطَفَى) : لاختار .

(الْقَهَّارُ) : الشليد القهر ، يَغْلِبُ ولا يُغْلَبُ .

التفسير

١- (تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ) :

هذه الآية نزلت لإحقاق الحق ، والرد على مزاعم قريش من أن القرآن من تأليف محمد وأنه يعلمه بشر .

والمعنى : تنزيل القرآن كائن من الله الغالب الحكيم فيما يقول ، وأثر الغلبة والحكمة واضح في القرآن العظيم ، فقد أعجز البشر أن يأتوا بمثله ، وغلبت أحكامه وتشريعاته سواه ، لما اشتمل عليه من الدقة والصدق ، ومراعاة مصلحة البشر دنيا وأخرى ، وكل ذلك شاهد بأنه من الله العزيز الحكيم ، وليس في قدرة البشر أن يأتوا بمثله ، وقد أكد الله نزوله من العزيز الحكيم بقوله :

٢- (إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ) :

إنا أنزلناه إليك - أيها الرسول - القرآن ملتبساً بالحق أو بسبب إظهار الحق وتفصيله ، فاعبد الله أنت ومن آمن معك : اعبد مخلصاً له الدين ، فلا تشرك معه في العبادة أحداً ، فإنه لا رب سواه .

وقد دلَّ الأمر بإخلاص الدين لله على وجوب تجريد العبادة من كل شرك ، ففي الحديث القدسي : « من عمل صلاً أشرك فيه معي غيري تركته وشريكه » .

وروى الحسن : عن أبي هريرة أن رجلاً قال : يا رسول الله ، إنني أتصدق بالشئ وأصنع الشئ وأريد به وجه الله وثناء الناس ، فقال رسول الله ﷺ : « والذي نفس محمد بيده لا يقبل الله شيئاً شورك فيه » ، ثم تلا رسول الله ﷺ : (أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ) .

ونقل القرطبي عن ابن العربي : أن هذه الآية دليل على وجوب النية في كل عمل ، وأعظمه الوضوء الذي هو شطر الإيمان ، خلافاً لأبي حنيفة ، والوليد بن مسلم ، فإنهما يقولان : إن الوضوء يكفي من غير نية . قال ابن العربي : وما كان ليكون من الإيمان شطراً ، ولا يخرج الخطايا من بين الأظافر والشعر بغير نية .

٣- (أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَفُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيمَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ) :

قال قتادة : كانوا إذا قيل لهم : من ربكم وخالقكم ، ومن خلق السموات والأرض وأنزل من السماء ماء ؟ قالوا : الله ، فيقال لهم : ما معنى عبادتكم الأصنام ؟ قالوا : ليقربونا إلى الله زلفى ، قال الكلبي : جوابه في سورة الأحقاف : (فَلَوْلَا نَصْرُهُمُ الَّذِينَ اتَّخَفُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ قُرْبَانَا آلِهَةً) ^(١) .

وجملة (مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى) مقول لقول مقدر ، أى : قالوا : ما نعبدكم وبه قرأ ابن مسعود ، وابن عباس ، ومجاهد .

ومعنى الآية : ألا لله الطاعة الخالصة من شوائب الشرك ، فإنه المنفرد بصفات الألوهية والاطلاع على الأسرار والضاير ، والذين اتخفوا من دون الله أرباباً ونصراء ، قالوا في تبرير عبادتهم لهم : ما نعبدكم إلا ليقربونا إلى الله تقريباً . يقولون ذلك مع أن الله أقرب إليهم من حبل الوريد ، إن الله يحكم بينهم وحده يوم القيامة فيما هم فيه مختلفون مع أهل الحق ، فيقضى بإدخال أهل الحق الجنة ، وأهل الباطل النار .

وقيل المعنى : يحكم بينهم وبين معبودهم ، فإنهم يرجون شفاعتهم وهم يلعنونهم ، إن الله لا يوفق من هو كاذب كفار إلى الاهتداء للحق ، لإصراره على الكذب ، ومبالفته في الكفر .

٤- (لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا لَأَصْطَفَىٰ مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحَانَهُ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ) :

هذه الآية الرد على من زعم أن الملائكة بنات الله ، وأن عيسى ابن الله .

وحاصل معنى الآية : لو أراد الله أن يتخذ ولداً ويسميه بهذا الاسم ما جعل هذه التسمية لهم ، وكان يصطفى مما يخلق ما يشاء ويسميه بهذا الاسم ، لكنه لا يصطفى من المخلوق الحادث ولداً لاستحالة الولادة عليه - تعالى - ولأن الحادث لا يصلح ولداً للقديم ، وحيث بطلت الولادة للحادث ، فيستحيل على الله أن يريد اتخاذ الولد ، وهذا معنى ما يقوله علماء المنطق : إذا بطل التالي بطل المقدم .

ونحو هذا المعنى قال الآلوسى : وجوز أن يكون المعنى فى الآية : لو أراد الله أن يتخذ ولداً لجعل المخلوق ولداً ، إذ لا موجود سواه إلا وهو مخلوق له - تعالى - والتالى محال للمباينة التامة بين المخلوق والخالق ، والولدية تلبى هذه المباينة^(١) فالقدم مثله ، ويكون معنى (لَا ضَلْفَىٰ لِمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ) لاتخذه ابناً على سبيل تقدير المستحيل . . . انتهى بتصرف .

ثم ختم الله الآية بقوله : (سُبْحَانَهُ هُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ) تنزيهاً له - تعالى - عن أن يتخذ ولداً أو شريكاً فى الألوهية ، هو الواحد القهار الذى لا يشركه فى الألوهية شريك ، فلا يصلح ما سواه أن يكون له ولداً ، فإنه مخلوق لله ، والمخلوق لا يسمى ولداً لخالقه ، ولا يصلح لذلك ، فضلا عن أن يكون له شريكاً ، والقهارية المطلقة تنافى قبول الزوال المحوج إلى الولد أو الشريك .

(خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ وَتَخِرَّ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ ﴿٦﴾ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَانزَلَ لَكُمْ مِنْهَا نَعِيمٌ ثَمَنِيَّةً أَزْوَاجٍ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونٍ أُمَّهَاتِكُمْ خَلَقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ذَٰلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ﴿٦﴾)

المفردات :

(بِالْحَقِّ) : بالحكمة والصواب .

(يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ) أى : يلفه فيخفيه ، من : كَارَ الْعِمَامَةَ وَكَوَّرَهَا عَلَى رَأْسِهِ إِذَا لَفَّهَا ^(١) .

(وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ) : وذلَّلهما لمراده .

(كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى) : كل يسير لنتهى دوره ، أو لمتقطع حركته .

(ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا) : حواء ، وسيأتي الكلام في هذا الجمل .

(وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ) الأنعام : الإبل والبقر والغنم والماعز ، وكانت ثمانية أصناف ، لأن كلاً منها ذكر وأنثى ، وإنزالها قضاؤها .

(فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ) : ظلمات البطن ، والرحم ، والمشيمة .

التفسير

٥ - (خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ) :

هذه الآية مسوقة لإثبات وحدانية الله وقهره لما سواه ، والمراد من تكويره الليل على النهار وعكسه : أن يُلْغِبَ أحدهما ويأتى بالآخر ليحل محله ، وقد جبر عن ذلك بالصورة البلاغية الموجودة في الآية على سبيل الاستعارة ، فاطلب شرح ذلك من المطولات إن أردت .

ومعنى الآية : خلق الله هذا العالم المشاهد وغير المشاهد ، ملتبساً بالحق والحكمة والصواب ، يغشى الليل مكان النهار ، فتحل به الظلمة ، فيسكن الناس وينامون ويستريحون من كدِّ النهار ، ويغشى النهار مكان الليل ، فيحل به النور ، فينشط الخلائق ويعملون لما خلقوا من أجله ، وسخر الشمس والقمر حيث جعلهما يجريان في مداريهما ، فيترتب على تذييلهما وجود النهار تارة ، والليل تارة أخرى ، والقصول الأربعة : الربيع ،

(١) أو من كور المنطع : ألقى به على بعض .

فالصيف ، فالخريف ، فالشتاء ، لمصلحة الإنسان والحيوان والنبات ، وهذا الجريان لأجل
 سماء الله - تعالى - لامتصاص دورة كل منهما في مداره ، أو لا نقطاع حركته عند فناء العالم ،
 ألا هو العزيز القادر على عقاب المصيرين على الكفر والمعاصي ، الغفار لمن تاب وآمن وعمل
 صالحاً .

٦ - (خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَانَزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ
 أَزْوَاجٍ يَخْلُقَكُمْ فِي بَطُونٍ أَمْهَاتِكُمْ خَلَقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقِي فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ
 الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ قَلِيلٌ نُصْرَتُونَ) :

وهذا دليل آخر على وحدانية الله وقهره لسواه ، وتَرَكَ عطفه على خلق السموات والأرض ،
 للإيذان باستقلاله في الدلالة على وجود الله ومآثر كماله .

والمراد بالنفس الواحدة التي خلقنا منها : نفس آدم - عليه السلام - فقد خلقت منه
 زوجه ، ثم حدث التوالد بعد ذلك على النحو المعلوم ، وبدأ بخلق الإنسان ، لأنه أقرب
 وأعجب بالنسبة إلى غيره ، باعتبار ما فيه من العقل وقبول الأمانة الإلهية وغير ذلك حتى
 قيل فيه :

وتزعم أنك جسم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر

واختلف في معنى خلق حواء من آدم ، فمعظم العلماء على أنها خلقت من قصيرى ضلعه
 اليسرى وهي أسفل الأضلاع ، وقيل : إنه بمعنى أنها خلقت من جنسه ليسكن إليها ،
 وقيل : إنها خلقت من بقية طينته ، والله أعلم .

وأما قوله تعالى : (وَانَزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ) فهو استدلال بنوع آخر
 من العالم السفلى ، والأنعام هي : الإبل ، والبقر ، والضأن ، والمعز ، وكانت ثمانية أزواج
 أي : أصناف ، باعتبار الذكر والأنثى في كل منها ، وفي ذلك يقول الله في سورة الأنعام :
 « ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعَزِ اثْنَيْنِ » ثم قال : « وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ
 الْبَقَرِ اثْنَيْنِ »^(١) ، ومعنى إنزال هذه الأنعام الثمانية قضاؤها ، وإنزال الملائكة لتنفيذها ،
 فالكلام على سبيل المجاز .

وأما قوله تعالى: (يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ ..) فهو بيان لخلق مَنْ ذَكَرَ مِنْ بَنِي آدَمَ وَالْأَنْعَامِ .

والمعنى الإجمالى للآية : خلقكم من نفس واحدة هى نفس آدم ، خلقها أولاً ثم جعل من جنسها زوجها ليسكن إليها ، وقضى لكم من الأنعام ثمانية أصناف : الإبل ، والبقر ، والغنم ، والمعز ، ذكورها وإناثها ، يخلقكم ، ويخلق الأنعام خلقاً مدرجاً ، خلقاً من بعد خلق ، حيواناً سوياً مِنْ بَعْدِ عَظَامٍ مَكْسُوءَةٍ بِاللَّحْمِ مَصُورَةٍ دَاخِلِ الرَّحْمِ ، مِنْ بَعْدِ مُضْغٍ ، من بعد علق ، من بعد نُطْفٍ ، ويتم كل ذلك فى ظلمات ثلاث ، ظلمة البطن ، وظلمة الرحم وظلمة المشيمة ، أو الصلب ، والرحم ، والبطن ، ذلكم الذى أبدع هذه العظام هو الله ربكم المستحق وحده لعبادتكم ، له الملك على الإطلاق فى الدنيا والآخرة ، ليس لغيره شريك فى ذلك كله ، لا إله إلا هو ، فكيف تصرفون عن عبادته مع وفور موجباتها ودواعيها ، وانتفاء الصارف عنها - كيف تصرفون - إلى عبادة غيره مع كثرة الصوارف عن هذا الغير .

(إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (٧))

المفردات :

(وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ) : ولا تحمل نفس حاملة إثمها ذنب نفس أخرى ، وقال

الأخفش :

لا تأثم نفس آثمة بإثم نفس أخرى : ٨١ . وفى معناه قوله - تعالى - : (كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ) ^(١) :

التفسير

٧ - (إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ) :

يخاطب الله عباده المصيرين على الكفر بقوله : إِنْ تَكْفُرُوا عَلَىٰ كُفْرِكُمْ ، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وعن إيمانكم ، وقد جاء في الحديث القسسي أنه - تعالى - قال : « يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أُولَٰكُمْ وَأَجْرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجَنَّكُمْ كَانُوا عَلَىٰ أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ مِنْكُمْ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَيْئًا » أخرجه الإمام مسلم .

ومع كونه - تعالى - غنياً عن إيمان عباده ، وغير محتاج إليه ، ولا إليهم ، فإنه لا يرضى لعباده الكفر ولا يحبه لهم لسوء عاقبته ، وما قدره عليهم إلا لسوء اختيارهم وإصرارهم عليه . وإن تشكروا نعمه عليكم بالإيمان والعمل الصالح فإنه - تعالى - يرضاه ويحبه لكم لحسن عاقبته .

ولا تحمل نفس آثمة بعملها إثم نفس أخرى ، فكل امرئ بما كسب رهين ، مالم ينسب في إثم النفس الأخرى ، كالآباء الذين يسيئون تربية أولادهم . فينشئون على المعاصي مثل آبائهم ، فلأنهم يتحملون إثم إضلالهم منضماً إلى إثم ضلالهم ، من غير أن ينقص ذلك من إثم الأولاد المكلفين شيئاً ، فكلٌّ مسئول عن ضلاله ، وفي وجوب وقاية الأولاد من المعاصي التي تدخلهم النار ، يقول الله تعالى : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ » (١) .

ويختم الله الآية منذراً ومتوعداً بقوله : (ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ) أي : ثم إلى الله - تعالى - رجوعكم بالبعث والنشور ، فيخبركم بما كنتم تعملون في دنياكم من خير فيحييكم عليه ، أو شر فيعاقبكم عليه إنه عليمٌ بما انطوت عليه الصدور من النوايا والأسرار من طاعة أو معصية فلا تخفى عليه خافية .

* (وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُوًا إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِّيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ۝ أَمِنْ هُوَ قَنِيتٌ ۚ أَنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَاً يَمُوحِذُ ۚ الْآخِرَةُ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولَؤُلَآلِئِكَ ۝)

الفردات :

(وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ) أى : شدة من البلاء والفقر .

(مُنِيبًا إِلَيْهِ) أى : راجعا إلى الله منصرفا عما كان يدعو من دون الله - عز وجل -

(ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ) أى : أعطاه وملكه نعمة عظيمة من لدنه يقال : خولك الله الشيء ، أى : أعطاك إياه . والأصل أعطاك خولا - بفتحين - أى : عبيدا وخداما . أو أعطاك ما تحتاج إلى تعهده والقيام عليه . ثم عُمِّم لطلق العطاء .

(أَمِنْ هُوَ قَنِيتٌ) القانت : المطيع ، قاله ابن مسعود . وفى القاموس : أقنت : دعا على عدوه ، أو أطال القيام فى صلاته .

(أَنَاءَ اللَّيْلِ) : ساعاته أوله ووسطه وآخره ، وعن ابن عباس : آناء الليل : جوفه .

التفسير

٨ - (وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُوًا إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِّيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ) :

الآية وصف للجنس بحال بعض أفرادهم كقوله تعالى : « إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ »^(١) . واستظهر أبو حيان أن المراد بالإنسان جنس الكافر . وقيل : المراد به معين وهو عتبة ابن ربيعة ، وأبو جهل ، أي : وإذا مس الكافر بلاء ونزلت به شدة دعائه راجعا إليه ، متضرعا عما كان يدعو من دون الله في حال الرخاء لعلمه أنه بمنزل عن القدرة على كشف ضره .

« ثُمَّ إِذَا حَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْ نَّسِي مَا كَانَ يَدْعُوَ إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ » أي : إذا أعطاه نعمة عظيمة من لدنه أذهبت عنه شدته ، وأعادت إليه رخاءه ، نسي الضر الذي كان يدعو الله إلى إزالته وكشفه . أو نسي الدعاء الذي كان يتضرع به من قبل التحويل والإعطاء . (فما) واقعة على الضر أو على الدعاء الذي كان يتضرع به . ويجوز أن يراد من لفظ (ما) في قوله : (نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُوَ إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ) أن يراد بها الله - تعالى - كما في قوله - سبحانه وتعالى - : « وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى » وقوله : « وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَحْبَبْتُ » أي : نسي ربه الذي كان يدعو متضرعا إلى كشفه .

(وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِّيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ) : وجعل لله أمثالا وشركاء في العبادة في حال العافية .

(قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا) أي : قل يا محمد تهديدا لذلك الذي جعل لله أندادا : تمتع بكفرك تمتعا قليلا أو زمانا قليلا في الدنيا (إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ) أي : ملازميها والمعتبين فيها على الدوام . والجملة تعليل لقلة التمتع . وفيه من الإقناعات من النجاة وذم الكفر ما لا يخفى . كأنه قيل : قد أبييت ما أمرت به من الإيمان والطاعة . فاستمتع بهذا الكفر الذي أنت فيه تمتعا قليلا لا ينجيك من عذاب الآخرة فمتاع الدنيا قليل .

٩- (أَمَّنْ هُوَ قَاتِلُ أَنَاءِ الْبُلِّ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولَؤُلَ الْأَلْبَابِ) :

بين سبحانه - هذه الآية أن المؤمن ليس كالكافر الذى مضى ذكره فلا يستويان عند الله «وَأَم» المدغمة إما متصلة قد حذف قبلها ما يقابل ما بعدها ثقة بدلالة مساق الكلام عليه . كآذنه قيل له تأكيداً للتهديد وتهكما به : «أأنت أيها الكافر الذى تدعو ربك فى الضراء وتنساه فى السراء أحسن حالاً ومآباً ، أم الذى هو قانت يقوم بمواجب الطاعات ، ويداوم على وظائف العبادات فى ساعات الليل التى فيها العبادات أقرب إلى القبول ، وأبعد عن الرياء ، ويدعو فى حالتى السراء والضراء (سَاجِدًا وَقَائِمًا) أى : جامعا بين الوصفين المحمودين . وتقديم السجود على القيام لأنه أدخل فى العبادة لحديث : «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد» .

(يَحْذَرُ الْآخِرَةَ) : استئناف وقع جواباً عما نشأ من حكاية حاله . فكأنه قيل : ما باله يفعل هذا ؟ فقبل : يحذر الآخرة . أى : عذاب الآخرة (وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ) فينجو بذلك مما يحذر . ويفوز بما يرجوه وهو الجنة كما ينبىء عنه التعرض لعنوان الربوبية . مع الإضافة إلى صمير الراجى . وجواب هذا الاستفهام أن المطيع هو الأحسن حالاً ومآلاً .

وإما أن تكون (أم) منقطعة وما فيها من الإضراب الانتقالي من التهديد بقوله تعالى . (تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ) إلى التبكيت بتكليف الجواب الملجئ إلى الاعتراف بما بينهما من التباين البين كأنه قيل : بل الذى هو قانت من أصحاب الجنة .

(قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ) أى : قل لهم يا محمد - بيانا للحق وتنبئها على شرف العلم والعمل - : هل يستوى الذين يعلمون حقائق الأحوال فيعملون بمقتضى علمهم كالقانت المذكور ، والذين لا يعلمون ما ذكر فلا يعملون ؟ كلا لا يستوون والاستفهام للتنبيه على كون الأولين فى أعلى مدارج الكمال . وكون الآخرين فى أقصى مدارج الشر .

قال الزجاج : كما لا يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون ، كذلك لا يستوى المطيع والمعاصي فهو وارد على سبيل التشبيه ، أى : كما لا يستوى العالمون والجاهلون لا يستوى القانتون والمعاصون (إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولَؤُا الْأَلْبَابِ) كلام مستقل غير داخل فى الكلام المأمور به ، وارد من جهته - تعالى - بعد الأمر بما ذكر من القوارع الزاجرة عن الكفر والمعاصي لبيان عدم تأثيرها فى قلوب الكفرة لاختلال عقولهم ولا يتعظ بوعظ الله وبياناته الواضحة إلا أصحاب العقول الخالصة من شوائب الخلل من المؤمنين . وهؤلاء بمزل عن ذلك .

(قُلْ يَبْعَادِ الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ١٠)

(اتَّقُوا رَبَّكُمْ) : احذروا معاصيه وامثلوا أوامره .

(وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ) : فهاجروا فيها ولا تقيموا مع من يعمل المعاصي .

(إِنَّمَا يُوفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ) قال الأوزاعى : لا يوزن لهم ولا يكال

ولما يغرف لهم غرقاً لصبرهم على كل بلاء . ويشمل الصبر على الهجرة شمولاً أولياً .

التفسير

١٠ - (قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ...) الآية :

أمر الله رسوله ﷺ أن يذكر المؤمنين ويحملهم على التقوى والطاعة إثر تخصيص التذکر بأولى الأبواب . أى : قل لهم هذا بعينه وهو (اتَّقُوا رَبَّكُمْ) وفيه تشريف لهم بإضافتهم إلى ضمير الجلالة ، ومزيد اعتناء بشأن المأمور به وهو التقوى فإن نَقَلَ عبارة أمر الله - تعالى - أدخل فى إيجاب الامتثال به .

«لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ» تحليل للأمر بالتقوى ، أو لوجوب الامتثال به
 أى : قل للمحسنين في هذه الدنيا على وجه الإخلاص ، وهو الذى عبر عنه رسول الله
 ﷺ حين سئل عن الإحسان بقوله - عليه السلام - : « أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ
 لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ » .

لهؤلاء المحسنين حسنة في الآخرة عظيمة لا يدرك كنهها وهى الجنة ، وقيل المعنى : للذين
 أحسنوا في الدنيا . حسنة في الدنيا زيادة على ثواب الآخرة ، والحسنة الزائدة في الدنيا الصحة
 والعافية والظفر والغنيمة ، قال القشيري : والأول أصح لأن الكافر قد نال نعم الدنيا .

ويقول القرطبي تعليفاً على ذلك : وينالها معه المؤمن ويزاد الجنة إذا شكر تلك النعم
 وقد تكون الحسنة في الدنيا الثناء الحسن ، وفي الآخرة الجزاء الحسن .

(وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ) أى : فهاجروا فيها ولا تقيموا مع من يعمل المعاصى .
 وقيل المراد : أرض الجنة رغبتها سعتها ، وسعة نعيمها ، والجنة قد تسمى أرضاً ، قال تعالى :
 «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَلَقَنَا وَعَدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ» ^(١) والأول
 أظهر فهو أمر بالهجرة (إِنَّمَا يُؤَفِّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ) ترغيب في التقوى
 المأمور بها ، أى : إنما يوفى الذين صبروا على دينهم ، وحافظوا على حدوده ، ولم يفرطوا
 في مراعاة حقوقه حين امتحنوا بالآلام والبلايا التى من جملتها مهاجرة الأهل ، ومفارقة
 الأوطان . هؤلاء يوفون أجورهم بمقابلة ما كابدوا من الصبر ، يوفونه بغير حساب ، والمراد
 المبالغة في الكثرة وهو المقصود بقول ابن عباس : « لا يتهدى إليه حساب الحساب
 ولا يُعرف » أى : بغير تقدير .

ولأهل البلايا نصيب أوفر فى الحديث أنه « تنصب الموازين لأهل الصلاة والصدقة
 والحج فيؤتون بها أجورهم ولا تنصب لأهل البلايا ، بل يصب عليهم الأجر صباحى يتمنى
 أهل العافية في الدنيا أن أجسادهم تقرض بالمقاريض مما يذهب به أهل البلاء من الفضل » .

وليثار الصابرين على المتقين للإيذان بأنهم حائزون لفضيلة الصبر كجيازتهم لفضيلة التقوى مع ما فيه من زيادة حث على المصابرة والمجاهدة في تحمل مشاق المهالبة ومناعبها واحتمال البلى في طاعة الله .

(قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ ۚ (١١) وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ ۚ (١٢) قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۚ (١٣) قُلْ اللَّهُ أَعْبُدْ مُخْلِصاً لَهُ دِينِي ۚ (١٤) فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ ۚ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۚ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ۚ (١٥) لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ۚ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهَ بِهِ عِبَادَهُ ۚ يَتَّبِعُونَ (١٦))

المفردات :

(مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ) أى : من كل ما ينافيه من الشرك والرياء وغير ذلك .
 (أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ) أى : أول من خالف دين آيائه وخلق الأصنام وأسلم لله ، وآمن به .

(مُخْلِصاً لَهُ دِينِي) أى : طاعتي وعبادتي .
 (فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ) : أمر تهديد وتوبيخ ، أى : ستلقون حتما جزاء كفركم (قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ) عن ابن عباس : ليس من أحد إلا خلق الله له زوجة في الجنة ، فإذا دخل النار خسر نفسه وأهله .

(أَلَا ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ) أى : الواضح الظاهر .

(لَهُمْ مِّنْ قَوْفِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ) أى : لأولئك الخاسرين طبقات كثيرة من النار فوقهم كهيئة الظلل : جمع ظلة ، وأصلها : السحابة تظل ماتحتها .

(وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ) : وسمى ما تحتهم ظلالاً لأنها تظل من تحتهم ^(١) والمراد أن النار محيطة بهم إحاطة تامة من جميع الجوانب .

التفسير

١١ - (قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ) :

أمر رسول الله ﷺ ببيان ما أمر به من الإخلاص في عبادة الله - عز وجل - الذى هو عبارة عما أمر به المؤمنون من التقوى مبالغة في حشمهم على الإتيان بما كلفوه وتمهيدا لما يعقبه مما خوطب به المشركون .

وعلم التصريح بالأمر لثنتين أنه الله - تعالى - .

١٢ - (وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ) :

أى : وأمرت بإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له لأجل أن أكون مقدم المسلمين في الدنيا والآخرة . وكذلك كان ﷺ فإنه كان أول من خالف دين آيائه ، وخطم الأصنام وحطمها وأسلم لله وآمن به ، ودعا إلى عبادته ، وكان له إحراز السبق في الدين بالإخلاص فيه ، وإخلاصه - عليه الصلاة والسلام - أتم من إخلاص كل مخلص ، فلم تكن له صفة الملوك الذين يأمرهم بما لا يفعلون .

١٣ - (قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ) :

أى : قل يا محمد لمن دعاك بالرجوع إلى دين آياك ، وذلك أن كفار قريش قالوا له - عليه الصلاة والسلام - : ألا تنظر إلى أبيك وجدك ، وسادات قومك يعبدون اللات والعزى فنزلت

(١) أو من قبيل المشاكلة .

ردا عليهم . أى : قل لى أخاف ترك الإخلاص والميل إلى ما أنتم عليه من الشرك ، أوالميل إلى أى شىء من المعاصى ؛ لأنى أخاف (عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ) وهو يوم القيامة ، ووصفه بالعظمة لعظمة ما فيه من النواهى والأهوال . والمقصود تهديدهم والتعريض لهم بأنه - عليه الصلاة والسلام - مع عظمته لو عصى الله - تعالى - ما أمن العذاب فكيف بهم .

١٤ - (قُلْ اللَّهُ أَغْبَدُ مُخْلِصاً لَهُ دِينِي) :

أى قل لهم : أعبد الله لا غيره - سبحانه - لا استقلالاً ولا اشتراكاً ، مخلصاً له دينى عن الشرك الظاهر والخفى ، أو مخلصاً له دينى بعبادته - سبحانه - لذاته من غير طلب شىء منه - تعالى - كقول رابعة : سبحانه ما عبدتك خوفاً من عقابك ولا رجاء ثوابك .

أمر - عليه الصلاة والسلام - أولاً ببيان كونه مأموراً بعبادة الله - تعالى - بإخلاص الدين له . ثم الإخبار بخوفه من العذاب على تقدير عصيانه . ثم الإخبار بامتناله الأمر على أبلغ وجه وآكده إظهاراً لتصلبه ﷺ فى الدين . وحسباً لأطماعهم الفارغة فى الرجوع إلى دينهم . وتهيداً لتهديدهم بقوله - عز وجل - :

١٥ - (فَأَعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِ قُلِّ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ظَلِكُ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ) :

بدأت الآية بأمر تهديد ووعيد ونوبيخ : (اَعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ) أى : فاعبدوا ما شئتم أن تعبده من دون الله ، وفيه من الدلالة على شدة الغضب عليهم ما لا يخفى كأنهم لما لم ينتهوا عما نهوا عنه أمروا به كى يحل بهم العقاب .

ولكونه أمر تهديد عقبه بقوله : (قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ) : أى : قل لهم أيها الرسول : إن الخاسرين الكاملين فى الخسران الجامعين لوجوه وأسبابه الذى هو عبارة عن إضاعة ما يهتمهم ، وإتلاف مالا بد منه هم الذين خسروا أنفسهم وأهليهم باختيارهم الكفر لهما فأضاعوهما وأتلفوهما يوم القيامة حين يدخلون النار ، حيث عرضوهما للعذاب السرمدى ، وأوقعوهما فىهلكة ما بعدنا هلكة ، والمراد بالأهل الأتباع الذين أضلهم وقد خسروهم كما خسروا أنفسهم ، وقيل المراد بالأهل : من أعده الله - تعالى - لمن

يدخل الجنة من الحور العين أى : خسروا أهلهم الذين يكونون لهم فى الجنة لو آمنوا فبعدم إيمانهم ذهبوا عنهم ذهاباً لا إياب بعده .

أخرج عبد الرزاق ، وعبد بن حميد : عن قتادة قال : ليس أحد إلا قد أعد الله - تعالى . له أهلاً فى الجنة إن أطاعه .

وأخرج ابن المنذر ، عن ابن عباس أنه قال فى الآية : خسروا أهلهم من أهل الجنة وكانوا قد أعدوا لهم لو عملوا بطاعة الله .

(أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ) : جملة مستأنفة . وتصديرها بحرف التنبيه والإشارة تنبيه إلى بعد منزلة المشار إليه فى الشر . وأنه لعظمه بمنزلة المحسوس ، وفى توسيط ضمير الفصل وتعريف الخسران ووصفه بالمبين من الدلالة على كمال هولاء وفظاعته ، وأنه لا خسران وراءه ما لا يخفى . حيث استبدلوا بالجنة ناراً وبالدرجات دركات .

١٦ - (لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهَ بِعِبَادِهِ يَخَافُونَ) :

الآية : بيان لخسرانهم بعد نبؤله بطريق الإهام . أى : لهم من فوقهم أطباق بعضها فوق بعض من النار ، ومن تحتهم أطباق كثيرة بعضها تحت بعض وتسميتها ظلالاً للمشاركة والمراد : أن النار محيطة بهم إحاطة تامة من جميع الجهات ، والتعبير جار بظلل مجرى التهكم ، ولذلك قيل لهم : من فوقهم ظلل ... إلخ .

(ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهَ بِعِبَادِهِ) أى : ذلك العذاب القاطع الذى يخوف الله به عباده ويحذرهم إياه بآيات الوعيد ليتعدوا عما يكون سبباً فى إيقاعهم فيه . ثم وعظهم - تعالى - عظة بالغة منطقية على غاية اللطف والرحمة فقال منادياً لهم : (يَلْبِإِذِ فَاَتَقُونَ) ولا تتعرضوا لما يوجب سخطى عليكم ، وغضبى منكم حتى تتحقق عبوديتكم لى التى هى عنوان الرضا عنكم ، والتشريف لكم ، والمراد فى الآية المؤمنون لأنهم المنتفعون بالتخريف ، وعنده آخرون فى المؤمن والكافر . وقيل : هو خاص بالكفار .

(وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فَبَشِّرْ عِبَادِ ﴿٧٧﴾ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۖ وَآوَلَتْكَ هُمُ أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴿٧٨﴾)

الفردات :

(اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ) الطاغوت : هو البالغ أقصى غاية الطغيان ، ويطلق على الواحد والجمع ، والمراد به : الشيطان . وقال الضحاك والسدي : هو الأوثان ، ويجمع الطاغوت على طواغيت وطواغ .

(وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ) أى : رجعوا إليه وتابوا .

(لَهُمُ الْبُشْرَى) : الثواب على ألسنة الرسل أو الملائكة عند حضور الموت ، وحين يحشرون والبشرى : اسم لما يعطاه البشر .

(الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ) : هم الذين يسمعون الحسن والقبيح فيتحدثون بالحسن ، ويكفون عن القبيح فلا يتحدثون به .
(وَأُولَٰئِكَ هُمُ أُولُوا الْأَلْبَابِ) : أصحاب العقول السليمة .

التفسير

١٧- (وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فَبَشِّرْ عِبَادِ) :

قال ابن إسحاق : نزلت في عثمان ، وعبد الرحمن بن عوف ، وسعد بن أبي وقاص وطلحة ، والزبير - رضى الله عنهم - سألوا أبا بكر - رضى الله عنه - فأنبأهم بإيمانه وذكرهم بالله فآمنوا . وقيل : نزلت في زيد بن عمرو بن نفيل ، وأبى ذر ، وغيرهما ممن وحدوا الله تعالى - قبل مبعث النبي ﷺ . والمراد بالطاغوت هنا : ما يعبد من دون الله . وقال الزمخشري : لا يطلق لفظ الطاغوت في هذه السورة على غير الشيطان ، وكل

من عبد غير الله - تعالى - فهو يعبد الطاغوت ، أى : الشيطان ؛ لأن عبادة غير الله عبادة له فهو الأمر بها ، والداعى إليها .

والمعنى : والذين باعدوا أنفسهم ، ونزهوها عن عبادة الطاغوت البالغ الغاية في الطغيان .
(وَآتَابُوا إِلَى اللَّهِ) أى : أقبلوا إليه إقبالا كلياً معرضين عما سواه (لَهُمُ الْبُشْرَى)
بالثواب ، وحسن العاقبة عند حضور الموت ، وحين يحشرون (فَبُشِّرْ عِبَادِ) أى : فبشر - أيها
الرسول - عبادى الذين هم أهل للبشرى بالثواب ، وهم المعنيون بقوله - سبحانه - :

١٨ - (الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ
أُولُوا الْأَلْبَابِ) :

أى : هم الموصوفون باجتناب الطاغوت والإتابة إلى الله بأعينهم . على أن مدار اتصافهم
بالوصفين الجليلين كونهم نُقَادًا فى الدين يميزون بين الحسن والأحسن ، والفاضل
والأفضل ، فإذا اعترضهم أمران حرصوا على ما هو أقرب عند الله وأكثر ثوابا .

وقيل : هم الذين يستمعون أوامر الله فيتبعون أحسنها نحو القصاص والعفو والانتصار
والإغضاء . والإبداء والإخفاء لقوله تعالى : (وَأَنْ تَعْقُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى)^(١) (وَأِنْ تَخْضَوْهَا
وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ)^(٢) .

وقيل : يستمعون القرآن وغيره فيتبعون القرآن ، إلى غير ذلك مما قيل فى : القرطبي
وغیره .

(أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ) لدينه ولما يرضاه ، والإشارة إليهم باعتبار اتصافهم
بما ذكر من النعوت الجليلة (وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ) أى : وهؤلاء هم أصحاب العقول
السليمة عن منازعة الهوى ، ومعارضة الوهم لاغيرهم . وفيه دلالة على أن الهداية تحصل
بفعل الله ، وقبول النفس لها .

(١) سورة البقرة من الآية : ٢٣٧

(٢) سورة البقرة من الآية : ٢٧١

(أَقْمَنَ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ ﴿١٩﴾)
لَنْ كُنَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ تَجْرَى
مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَعَدَّ اللَّهُ لَا يَخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعَادَ ﴿٢٠﴾)

المفردات :

(كَلِمَةُ الْعَذَابِ) : إشارة إلى نحو قوله - تعالى - : (لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ) ^(١) وقوله تعالى : (لَهُمْ غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ) أى : طبقات قد أعد بناؤها قبل يوم القيامة .

(تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ) أى : مبنية على صورة يتألى معها جرى الأنهار من تحتها لتكمل المتعة بها .

التفسير

١٩- (أَقْمَنَ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ) :

بيان لأحوال أضداد السابقين على طريق الإجمال . وهؤلاء هم عبدة الطاغوت ومتبعو كهنتها . والآية كما قيل : نزلت في أبي جهل وأضرابه وكان النبي ﷺ يحرص كل الحرص على إيمانهم ، وأعلمه الله أن من سبقت له الشقاوة ، وحق عليه التقضاء بأنه من أهل النار ، لا يستطيع ﷺ أن ينقذه منها ويجعله مؤمناً .

والمعنى : أأنت مالك أمر الناس فمن حق عليه كلمة العذاب فأنت تنقذه ؟ أى : لا يستطيع أحد أن ينقذه من أضله الله ، وسبق في علمه أنه من أهل النار ، لسوء اختياره ، لأنه لا يقدر على الإنقاذ إلا المالك القادر ، والهمزة للإتكاف . أى : النفي .

والهمزة الثانية في الآية هي الأولى كررت مع الجزاء لتوكيد معنى الإنكار . ثم وضع من في النار موضع ضميرهم لمزيد تشديد الإنكار والاستبعاد ، والتنبيه على أن المحكوم عليه بالعذاب بمنزلة الواقع في النار ، وقد جعل اجتناذه - عليه الصلاة والسلام - في دعائهم إلى الإيمان وحرصه على إيمانهم - جعل - سعيًا في إنقاذهم من النار ، والآية تسلية للنبي ﷺ عن حزنه على كفرهم وإصرارهم عليه .

٢٠ - (لَكَرِىَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَعَدَ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعَادَ) :

لما بين - سبحانه - أن للكفار ظللا من النار فوقهم ، ومن تحتهم ، بين أن للمتقين غرفا فوقها غرف ، لأن الجنة درجات يعلو بعضها بعضا . ولفظ (لكن) للانتقال من قصة إلى قصة أخرى مخالفة للأولى وليست للاستدراك : ذكر ذلك القرطبي .

والمعنى : أن الذين اتقوا ربهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه ، وهم الذين خطبوا بقوله تعالى : (يَا عِبَادِ اتَّقُونِي) ووصفوا بما عدد من الصفات الفاضلة ، وبأن لهم درجات عالية في جنات النعيم ، بمقابلة ما للكفرة من دركات سافلة في الجحيم ، أى : لهم علالي بعضها فوق بعض مبنيات محكمات عالياً . وحسبك إشارة إلى رفعة شأنها أن الله - جل شأنه - بانيها ، وماذا يقال في بناء هومن صنع مبدع السموات والأرض دون غيره ، تلك الغرف تجري من تحتها الأنهار فتزيدها رونقا وبهاء من غير تفاوت في العلو والسفل . وهي مهيأة ومعدة لهم ، قد فرغ من أمرها كما هو ظاهر الوصف لأنها تبنى يوم القيامة . وفي ذلك من تعظيم المتقين وعلو شأنهم ما فيه .

روى الإمام أحمد بسنده : قال رسول الله ﷺ : « إِنَّ فِي الْجَنَّةِ غُرَفًا يُرَى ظَاهِرُهَا مِنْ بَاطِنِهَا ، وَبَاطِنُهَا مِنْ ظَاهِرِهَا أَعَدَّهَا اللَّهُ لِمَنْ أَطْعَمَ الطَّعَامَ وَأَلَانَ الْكَلَامَ ، وَصَلَّى وَالنَّاسُ نِيَامٌ » .

(وَعَدَ اللَّهُ) مصلر مؤكد لقوله تعالى : (لَهُمْ غُرَفٌ مِّنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ . . . إلخ) فإنه وعد وأى وعد (لَا يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعَادَ) مع الفريقين لاستحاثته عليه - سبحانه - لما في خلقه من النقص المستحيل عليه - عز وجل - .

(أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنْبِيعَ
 فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيَجُ فُتْرَتُهُ
 مُضْفَرًا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿٧١﴾
 أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ فَوَيْلٌ
 لِلْقَلْبِئَةِ قُلُوبُهُمْ مِّنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٧٢﴾)

المفردات :

(اللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ) المراد بها : السحاب .

(فَسَلَكَهُ يَنْبِيعَ) أى : فأدخله في عيون وأنهار من الأرض . يقال : سلكت الشيء

في الشيء أنفذته . والينبوع : عين الأرض ومجرى الماء ، جمعه ينابيع ، وفعله من باب قعد
 أو نفع . والمراد : أن الماء بعد هبوطه في الأرض يخرج من العيون والأنهار .

(ثُمَّ يَهِيَجُ) أى : يَصْفُرُ . يقال : هاج البقل يهيج : اصْفُرَّ . ا هـ : مصباح .

(ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا) أى : متكسرا ، يقال : حطم حطما من باب تعب فهو حطيم إذا

تكسر . ا هـ : مصباح .

(أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ) الشرح في الأصل : البسط والمد للحم ونحوه ،

ويكنى به عن التوسيع . قال ابن عباس : ومُنع صدره للإسلام حتى ثبت فيه . (فَهُوَ
 عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ) أى : فهو على هدى منه - سبحانه - .

(فَوَيْلٌ لِلْقَلْبِئَةِ قُلُوبُهُمْ) قال المبرد : يقال : قسا القلب إذا صلب . وقلب قاس .

أى : صلب لا يبرق ولا يلين .

(مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ) أى : من أجل ذكره - سبحانه - الذى حقه أن تلين منه القلوب .

التفسير

٢١- (أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنْبِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيَجُ فَنَرَاهُ مُضْفَرًا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِأُولِي الْأَلْبَابِ) :

الآية استئناف وارد : إما لتمثيل الحياة الدنيا في سرعة زوالها ، وقرب اضمحلالها بما ذكر من أحوال الزرع تحذيرا من الاغترار بها ، وتنفيرا من التشبث بأذيالها ، بعد أن وصفت الجنة بما يرغب فيها ، ويشوق إليها ، وإما للاستشهاد على تحقق الموعود من الأنهار الجارية تحت الغرف بما يشاهد من إنزال الماء من السماء ، وما يترتب عليه من آثار قدرته - سبحانه - وآيات حكمته ورحمته .

والمعنى : ألم تر أيها المخاطب أن الله أنزل بعظيم قدرته من السحاب ماء المطر أنزله بأسباب أرادها الله . فإن تصعيد الأبخرة من البحار بسبب حرارة الشمس وتكوين الغيوم ونحو ذلك من الأسباب الجوية التي أنشأها الله - جل وعلا - لإنزال المطر على الجبال والسهول والأودية ، وسائر الأنحاء ؛ أنزله - سبحانه - فادخله في مسارب وينابيع في الأرض كالعروق في الأجساد (ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ) ثم يخرج الله بالمطر (زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ) أي : أنواعه وأصنافه من بر وشعير وغيرهما ، أو مختلفا ألوانه المدركة بالبصر من خضرة وحمرة وغيرهما ، ويشمل الزرع المقتات للبشر وغيره (ثُمَّ يَهِيَجُ فَنَرَاهُ مُضْفَرًا) أي : يتم جفافه بعد أن انتقل في أطواره نموا ونضارة فتراه بعد خضرته مضفرا (ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا) أي : فتاتا متكسرا .

(إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِأُولِي الْأَلْبَابِ) إن فيما ذكر تفصيلا من إنزال الماء ، وإخراج الزرع لتذكيرا عظيما لأصحاب العقول الخالصة من شوائب الخلل ، وتنبيهها لهم على حقيقة الحال ، يتذكرون بذلك أن حال الحياة الدنيا في سرعة التقضي والانصرام ، كما يشاهدونه من حال الحطام كل عام ، فلا يغترون ببهجتها ولا يفتنون

بفتنتها ، أو يجزمون بأن من قدر على إنزال الماء من السماء وإجرائه في ينابيع الأرض قادر على إجراء الأنهار من تحت الغرف في الجنة .

٢٢- (أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِّنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ) :

استئناف جار مجرى التحليل لما قبله من تخصيص الذكرى بلوى الأبواب .

فالصدر محل للقلب الذى هو منبع الروح ، وانشراحه مستدع لاتساع القلب واستضاءته بنور الله .

والمعنى : أكلُّ الناس سواء ؟ فمن شرح الله صدره واحتدى . أى : خلقه متسع الصدر مستعدا للإسلام فبقى على الفطرة الأصلية ، ولم يتغير بالعوارض السيئة المكتسبة (فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّنْ رَبِّهِ) أى : فهو بموجب ذلك مستقر على نور عظيم من ربه ، وهو اللطف الإلهى الفائض عليه عند مشاهدة الآيات الكونية والتنزيلية والتوفيق بها إلى الاعتناء إلى الحق . وسئل رسول الله عن الشرح فقال : (إذا دخلَ النورُ القلبَ انشرحَ وانفتحَ . ف قيل : هل لذلك من علامة ؟ قال : نعم ، الإنابةُ إلى دارِ الخلودِ ، والتجلى عن دارِ الغرورِ ، والامتنعاد للموت قبل نزول الموت) .

أفمن شرح الله صدره للإسلام كمن قسا قلبه وخرج صدره بسبب تبديل فطرة الله بسوء اختياره ، وقد استولت عليه ظلمات الفى والضلالة فأعرض عن الآيات . بالكلية حتى لا يتذكر بها ولا يختمها .

(فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِّنْ ذِكْرِ اللَّهِ) أى : من أجل ذكر الله الذى حقه أن تلين منه القلوب بمعنى : أنهم إذا ذكر الله عندهم أو آياته - عز وجل - اشمأزوا من ذلك وزادت قلوبهم قساوة كقوله : (فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ) وكانوا أهلا للويل وسوء المصير . وأسند الشرح إلى الله - تعالى - إيدانا بأنه على أتم الوجوه ، لأنه فعل قادر حكيم ، وقابله بالقساوة مع أن مقتضى المقابلة أن يقابل بالضيقة ، لأن القساوة كما فى الصخرة السماء تقتضى عدم قبول شيء بخلاف الضيق فإنه يشعر بقبول شيء قليل ، وذلك خير مقصود .

وإسناد القساوة إلى القلوب دون الصدور للتنخيص على فساد هذا العضو الذي إذا فسد فسد الجسد كله .

(أَوَلَيْسَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ) أى : أولئك البعداء الموصوفون بما ذكر من قساوة القلوب في بعد عن الحق ظاهر لا يخفى كونه ضلالا على أحد .

والآية قيل : نزلت في علي وحزمة - رضى الله عنهما - وأبي لهب وابنه . وقيل : نزلت في عمار بن ياسر ، وأبي جهل وذويه ، والمراد منها العموم في كل من شرح الله صدره بخلق الإيمان فيه ، وكل من زادته الآيات رجسا وقساوة ؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب .

(اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَبِهًا مَثَانِي تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ لَكَ ذِكْرٌ اللَّهُ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ (١١))

المفردات :

(أَحْسَنَ الْحَدِيثِ) المراد به : القرآن الكريم .

(مُتَشَبِهًا) : يشبه بعضه بعضا في الصلق والبيان والوعظ والحكمة وغير ذلك .

(مَثَانِي) : جمع مُثْنَى ^(١) بمعنى مُرَدَّد ومكرَّر من التكرير والإعادة لما كرر من قصصه وأنبيائه وأحكامه ويشق للتلاوة فلا يمل .

(تَقْشَعِرُّ) أى : تضطرب وتتحرك بالخوف مما فيه من الوعيد (ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ لَكَ ذِكْرٌ) المراد بذكر الله : الإسلام وآية الرحمة ونحو ذلك .

(١) بهم اليم وتشديد النون مفتوحا ، وهو جمع له مل غير قياس ، وتياه مثنيات .

التفسير

٢٣- (الله نَزَلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ تَقْشِرُهُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ لِيَذْكُرَ اللهُ ذَلِكَ هُنَالِكَ هُدًى لِّلَّذِينَ يَهْتَدُونَ بِرَبِّهِمْ وَمَنْ يَضِلْ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ) :

عن ابن عباس أن قوما من الصحابة قالوا : يارسول الله ، حدثنا بأحد حديث حسن ، وبأخبار الدهر فنزلت ، وعن ابن مسعود : أن الصحابة ملؤوا ملة فقالوا له- عليه الصلاة والسلام- : حدثنا فنزلت لإرشادنا لهم إلى ما ينزل مللهم وهو تلاوة القرآن الكريم واستماعه منه ﷺ غضا نظيرا .

والمعنى : أن الله نزل أحسن الحديث ، وهو القرآن العظيم - نزله كتابا متشابهاً ، يشبه بعضه بعضا في الصدق والحق والوعظ والحكمة والإعجاز واستنباع منافع العباد في المعاش والمعاد وجعله مثاني ^(١) أى : مردداً ومكرراً وكرر من قصصه وأنبأته وأحكامه ، وأوامره ونواهيه ، ووعده ووعيده ، ومواعظه .

وقيل : هو مثاني لأنه يثنى في التلاوة فلا يمل ، ووقوع مثاني وهو جمع صفة لكتاب وهو مفرد باعتبار تفاصيله ، وتفاصيل الشيء هى جملته ألا تراك تقول : إن القرآن سور وآيات ، وأسباج وأخماس . فكذلك تقول : هو أحكام ومواعظ وأقاصيص (تَقْشِرُهُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ) استئناف مسوق لبيان آثاره الظاهرة في سامعيه بعد بيان أوصافه في نفسه ، ولتقرير كونه أحسن الحديث ، ومن هيبته تقشع منه جلود الذين يخشون الله حق خشيته ، بمعنى تتقبض تقبضا شديدا . والمراد : إما بيان خشيتهم بطريق التمثيل والتصوير ، أو بيان حصول تلك الحالة وعروضها بطريق التحقيق .

والمعنى : أنهم إذا سمعوا القرآن وقوارع آياته وعيده أصابتهم رهبة وخشية تقشع منها جلودهم ، وإذا ذكروا رحمة الله - تعالى - تبدلت خشيتهم رجاء ، وهبتهم رغبة

(١) جمع مثنى بالفتح مخففا من التثنية بمعنى التكرار والإعادة كما في قوله تعالى : «فارجع البصر كرتين» . بمعنى

كررة بعد كرتة . وهذا رأى آخر غير الذى سبق .

وذلك قوله تعالى : (ثُمَّ تَلَيْنُ الْجُلُودَ كُلَّوْنَهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ) أى : تلين ساكنة مطمئنة إلى ذكر رحمة - تعالى - وإنما لم يصرح بها لأنها أول ما يخطر بالبال عند ذكره - تعالى - لأصاليه كما يرشد إليه خبر (سبقت رحمتى غضبي) وليس في الآية أكثر من نعت أوليائه باقشعرار الجلود من القرآن ثم سكوتهم إلى ذكر رحمة - عز وجل - ولم ينعتهم الله بذهاب عقولهم والغشيان عليهم وإنما هذا في أهل البدع وهو من الشيطان .

عن أسماء بنت أبي بكر الصديق - رضى الله عنهما - قالت : (كان أصحاب النبي ﷺ إذا قرء عليهم القرآن كما نعتهم الله تدمع أعينهم ، وتتشعر جلودهم ، قيل لها : فإن أناسا اليوم إذا قرء القرآن عليهم خر أحداهم مفشيا عليه ، فقالت : أهوذا بالله من الشيطان الرجيم) .

وقال سعيد بن عبد الرحمن الجمحي : مر ابن عمر برجل من أهل القرآن ساقط ، فقال : ما بال هذا ؟ قالوا : إنه إذا قرء عليه القرآن وسمع ذكر الله سقط . فقال ابن عمر : إنما لنخشى الله وما نسقط . ثم قال : إن الشيطان يدخل في جوف أحدهم . وقال ابن سيرين : بيننا وبين هؤلاء الذين يصرعون عند قراءة القرآن أن يجعل أحدهم على حائط باسطا رجله ثم يقرأ عليه القرآن كله فإن رمى بنفسه فهو صادق .

فهذه أخبار ناعية على بعض المتصوفة صفتهم وضرب رموسهم بالأرض عند سماع القرآن .

(ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ) أى : ذلك الكتاب الذى شرحت أحواله هو هدى الله الذى يهdy به من يشاء من عباده ، الذين علم منهم اختيار الابتداء بتمامه ، والاتعاظ بما في تضاعيفه من شواهد الحقية ، ودلائل كونه من عند الله - تعالى - .

(وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ) أى : ومن يخلق - سبحانه - فيه الضلال لإعراضه عما يرشده إلى الحق بسوء اختياره ، فليس له من أحد يهdy إلى الحق ليخلصه من ورطة الضلال .

وقيل : الإشارة في قوله : (ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ) إلى المذكور من الاقترع واللين
 أى : ذلك الذى ذكر من الخشية والرجاء أثر هداه - تعالى - يهdy بذلك الأثر من يشاء
 من عباده ، ومن لم يؤثر فيه الهدى لقسوة قلبه ، وإصراره على فجوره ، فما له من هاد
 يؤثر فيه حتى يهdy .

(أَقْمَنَ يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَقِيلَ
 لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿٢٤﴾ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
 فَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٢٥﴾ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ
 فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٢٦﴾)

المفردات :

(يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ) : وهو الذى يرى به مكتوفاً فى النار ، فيتقى بوجهه
 العذاب الشديد ؛ لأنه أول شيء تمسه النار .

(وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ) أى : وتقول الخزنة للكفار : ذوقوا جزاء كسبكم من المعاصى وهو
 العذاب والنكال .

(فَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ) أى : فأصابهم العذاب الدنيوى .

(مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ) أى : من الجهة التى لا يخطر ببالهم إتيان الشر منها .

(فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ) يقال لكل ما نال الجارحة : قد ذاقته . أى : وصل إليها كما
 تصل الحلاوة والمرارة إلى الذائق لهما . قال المبرد : والخِزْي من المكروه والخزاية من
 الاستحياء .

(لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ) أى : لو كان من شأنهم أن يعلموا شيئاً لعلموا ذلك .

التفسير

٢٤- (أَفَمَن يَتَّقِ بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ) :

استثناف جارٍ معجى التعليل لما قبله من تباین حال المهتدى والضال. وقد نزلت - كما قيل - في أبي جهل .

والمعنى : أكلُ الناس سواء ؟ فمن شأنه أن يتقى بوجهه الذى هو أشرف أعضائه - يتقى - به - العذاب السوء الشديد . كمن هو آمين لا يعتريه مكروه ولا يحتاج إلى اتقائه بوجهه ، فالوجه على حقيقته .

ويشير هذا إلى أن الإنسان إذا لقي مكروهاً من المخاوف استقبله بيده وطلب أن يقي بها وجهه ، لأنه أعز أعضائه عليه ، والذى يلقى في النار يلقى مغلوله يداه إلى عنقه ، فلا يتهيأ له أن يتقى النار إلا بوجهه الذى كان يتقى المخاوف بغيره وقاية له ومحاماة عليه . قال عطاء ، وابن زيد : يرى به مكتوفاً في النار ، فأول شيء تمس منه النار وجهه ، وقال مجاهد : يجبر على وجهه في النار ، وجوز أن يراد من الوجه الجسم كله .

ويقال للظالمين من جهة الخزنة : ذوقوا وبال ما كنتم تكسبون في الدنيا من الكفر والمعاصي ، ووضع المظهر في مكان المضمّر - فقيل للظالمين ، ولم يقل لهم - لتسجيل الظلم عليهم والإشعار بعالية الأمر في قوله تعالى : (ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ) وصيغة الماضى مع أن قول الخزنة مستقبل للدلالة على تحقق الوقوع .

٢٥- (كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَنُتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ) :

استثناف مسوق لبيان ما أصاب بعض الكفرة من العذاب الدنيوى إثر بيان ما يصيب الجميع من العذاب الأخرى .

والمعنى : كذب الذين من قبل قريش من الأمم السابقة عليهم ، فنُتاهم العذاب المقدر لكل أمة منهم من الجهة التى لا يحسبون ولا يدور بخلدهم لإتيان الشر منها ، لأن ذلك أقسى على النفس وأشدّ إيلاًماً لها .

٢٦- (فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ) :
 أى : فأذاقهم الله اللذل والصغار بمعنى أنهما وصل إليهم كما تصل الحلاوة والمرارة إلى الذائق
 لهما ، ولعذاب الآخرة المعد لهم أكبر وأنكى مما أصابهم في الدنيا لشدة ومرومديته .
 (لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ) أى : لو كان من شأنهم أن يعلموا شيئاً لعلموا ذلك واعتبروا به .

(وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَّعَلَّهُمْ
 يَتَذَكَّرُونَ ٢٧) قُرْءَا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (٢٨)

المفردات :

(مِنْ كُلِّ مَثَلٍ) : يحتاج إليه الناظر في أمور دينه .
 (غَيْرَ ذِي عِوَجٍ) أى : غير مختلف وهو قول ابن عباس . والعوج - بكسر العين وفتحها -
 مصلر عوج كعجب . قال ابن الأثير : إن مكسور العين مختص بما ليس مرئياً كالرأى ،
 والقول . والمفتوح مختص بما هو مرئى كالأجساد . وعن ابن السكيت : أن المكسور أهم
 من المفتوح ، واختار المرزوقي أنه لا فرق بينهما .

التفسير

٢٧- (وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ) :
 أى : ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن الرقيم الشأن من كل مثل يحتاجون إليه ، للنظر
 في شئون دينهم ، بمعنى بينا لهم ذلك بضرب الأمثال كي يتذكروا بها ويتعظوا .
 ٢٨- (قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ) :
 أى : وأنزلناه قرآنًا عربيًّا سلم مبناه ومعناه لا اختلال فيه بوجه من الوجوه ولا انحراف .
 ونفى مصاحبة العوج عنه يقتضى نفي اتصافه به بالطريق الأولى فهو أبلغ من (غَيْرِ عِوَجٍ)

ولما كان العوج (بالكسر) يقال فيها يدرك بالعقل والبصيرة والعوج (بالفتح) يقال فيها يدرك بالحس، عبر بالأول ليدل على أنه أبلغ إلى حد لا يدرك العقل فيه عوجاً فضلاً عن الحس .
(لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ) : الكفر والكنب بترك الاختلاق عليه والشك فيه .

(ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٩﴾)

المفردات :

(مُتَشَاكِسُونَ) أى : شرسو الطباع .

(وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ) أى : خالصاً لسيد واحد .

(بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ) : الحق فيتبعونه .

التفسير

٢٩- (ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ) :

هذا مثلٌ من الأمثلة القرآنية بعد بيان أن الحكمة في ضرب الأمثال هو التذكير والانتباه بها ، وتحصيل التقوى . والمراد هنا بضرب المثل تشبيه حالة عجيبة بأخرى مثلها .

والغنى : ضرب الله للمشرك الذى يعبد آلهة كثيرة- ضَرَبَ لَهُ - مثلاً عبداً مملوكاً لجماعة

متشاحنين ويتجاذبون ويتعاورونه لا يلتقاء رجل منهم إلا جره واستخدمه ، فهو يلقى منهم العناء والنصب والتعب العظيم ، وهو مع ذلك كله لا يرضى واحداً منهم بخدمته ، ولا يدرى على أيهم يعتمد في حاجاته ولا أيهم يرضى بخدمته ، فهم شماع ، وقلبه أوزاع .

وضرب لمن يعبد الله وحده مثلاً رجلاً خالصاً لفرد واحد ، وليس لغيره سبيل عليه ، وذلك الفرد يقولُ ويعرف له صدق بلائه ، فهو في راحة من الحيرة وتوزع القلب .

(هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا) أى : هل تستوى صفتاهما وحالاهما ، وهو إنكار واستبعاد لاستوائهما ، ونفى له على أبعد وجه وأكده . وإيدان بأن ذلك من الجلاء والظهور بحيث لا يقدر أحد أن يتفوه باستوائهما ، أو يتلعم في الحكم بتباينهما ، كذلك لا يستوى المشرك الذى يعبد مع الله آلهة ، والمؤمن الذى لا يعبد إلا الله وحده لا شريك له .

والسر في إيهام الفاضل والمفضل الإشارة إلى كمال الظهور عند من له أدنى شعور .

(الْحَمْدُ لِلَّهِ) : تقرير لما قبله من نفي الاستواء بين المثليين ، وتنبيه للموحدين على أن مآلهم من المزية بتوفيق الله - تعالى - وأنها نعمة جليلة تقتضى الدوام على حمده وعبادته أو الحمد لله على إقلامه المحبة عليهم .

(يَنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ) : إضراب وانتقال من بيان عدم الاستواء على الوجه المذكور إلى بيان أن أكثر الناس وهم المشركون لا يعلمون ذلك مع كمال ظهوره فيقعون في ورطة الشرك والضلال .

(إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ۖ) ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ (٣١)

المفردات :

(إِنَّكَ مَيِّتٌ) مع التشديد : من لم يمُت وميموت ، ومع التسيكين : من فارقتة الروح .
(تَخْتَصِمُونَ) أى : يتخاصم فيه الكافر والمؤمن ، والظالم والمظلوم ، قاله ابن عباس وغيره .
يقال : اختصم القوم : خاصم بعضهم بعضاً . اهـ : مصباح .

التفسير

٣٠- (إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ) :

تمهيد لما يعقبه من الاختصاص يوم القيامة ، وهو خطاب للنبي - صلى الله عليه وسلم -
أخبره فيه - سبحانه - بموته . ويدخل معه مؤمنو أمته . والمقصود من الضمير فى «إنهم ميتون»
الكفار . وقد احتمل خطابه كما قال القرطبي خمسة أوجه :

أحدها : أن يكون ذلك تحذيراً من الآخرة .

الثانى : أنه ذكره حثاً على العمل .

الثالث : أنه توطئة للموت .

الرابع : لثلا يختلفوا فى موته كما اختلفت الأمم فى غيره حتى أن عمر - رضى الله عنه -
لما أنكر موته احتج أبو بكر - رضى الله عنه - بهذه الآية مع قوله : (وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ
قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ) . . . الآية .

الخامس : ليعلمه أن الله - تعالى - سوى فيه بين خلقه مع تفاضلهم في غيره لتكثر فيه السلوة وتقل فيه الحسرة .

وفي البحر : لما لم يلتفتوا إلى الحق ولم ينتفعوا بضرب المثل أخير - سبحانه - بأن مصير الجميع بالموت إلى الله - تعالى - وأنهم يختصمون يوم القيامة بين يديه وهو - عز وجل - الحكم العدل فيميز هناك الحق من المبطل .

وقيل : كانوا يتربصون موت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبروا بأنهم جميعاً سواء بصدد الموت ، فلا معنى للتربص وشهادة الفاني بالفاني .

وتأكيد الجملة في (إِنَّهُمْ مَيِّتُونَ) للإشعار بأنهم في غفلة عظيمة عن الموت ، وتأكيد الأولى دفعاً لاستبعاد موته - صلى الله عليه وسلم - .

٣١- (ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ) :

يعنى تخصم الكافر والمؤمن ، والظالم والمظلوم قاله : ابن عباس وغيره .

وقيل : إن الخصومة تبلغ يوم القيامة إلى أن يحتاج الروح الجسد ، أي : ثم إنك ولإيامهم (يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ) أي : عند مالك أمرهم (تَخْتَصِمُونَ) فتحجج عليهم بأنك بلغت ما أرسلت به من الأحكام والوعاظ التي من جملتها ما في تضاعيف هذه الآيات فكذبوا ولجوا في المكابرة والعناد معترنين بما لا طائل تحته ، تقول الأتباع : أطعنا سادتنا وكبرائنا ، ويقول السادة : أغوتنا الشياطين وآباؤنا الأقدمون وغلبيت علينا شقوتنا .

وقال جَمْعُ : المراد بذلك الاختصاص العام فيما جرى في الدنيا بين الأنام لا خصوص الاختصاص بينه - عليه الصلاة والسلام - وبين الكفرة الطغام .

أخرج عبد الرزاق ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن عساكر : عن إبراهيم النخعي قال : نزلت هذه الآية (إِنَّكَ مَيِّتٌ ...) إلخ ، فقالوا : وما خصومتنا ونحن إخوان ؟ فلما قتل عثمان بن عفان قالوا : هذه خصومة ما بيننا .

وقال الزبير : لما نزلت هذه الآية قلنا : يا رسول الله أياك ركرر علينا ما كان بيننا في الدنيا مع خواص الذنوب ؟ قال : نعم ، ليكررن عليكم حتى يؤدي إلى كل ذى حق حقه . فقال الزبير : والله إن الأمر لشديد ، وقال ابن عمر : لقد عشنا برهة من دهرنا ونحن نرى هذه الآية نزلت فينا وفي أهل الكتابين (ثُمَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ) وكيف نختصم ونبيننا واحد وديننا واحد حتى رأيت بعضاً يضرب وجوه بعض بالسيف فعرفت أنها فينا نزلت .

وقال أبو سعيد الخدري : كنا نقول : ربنا واحد ، وديننا واحد ، ونبيننا واحد ، فما هذه الخصومة ؟ فلما كان يوم « صفين » وشد بعضنا على بعض بالسيوف . قلنا : نعم هو هذا .

وفي البخارى عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : « من كانت له مظلمة من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحُمِلَ عليه ثم طرح في النار » .

طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

رئيس مجلس الإدارة
رمزى السيد شعبان

رقم الإيداع بدار الكتب ١٩٨٦/١٦٧٩

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

٢٥٠٠٤ — ١٩٨٦ — ٦٤٨٨

Bibliotheca Alexandrina

0402871

50